

مجلس ادارت

۱۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ۲۔ ڈاکٹر نذیر احمد

۳۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی ۴۔ ضیاء الدین اصلاحی

معارف کا زرتعاون

ہندوستان میں سالانہ ساٹھ روپیے فی شمارہ پانچ روپیے

پاکستان میں سالانہ ایک سو پچاس روپیے

دیگر ممالک میں سالانہ ہوائی ڈاک پندرہ پونڈ یا چوبیس ڈالر

بحری ڈاک

پانچ پونڈ یا آٹھ ڈالر پاکستان میں ترسیل زرکاپتہ: حافظ محمد یحییٰ شیرستان بلڈنگ

بالقابل ایس ایم کالج، اسٹریچن روڈ، کراچی

• سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں، بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے بنوائیں:

DARUL MUSANNEEIN SHIBLI ACADEMY AZAMGARH

• رسالہ ہر ماہ کی ۱۵ تاریخ کو شائع ہوتا ہے، اگر کسی ہینڈ کے آخر تک رسالہ نہ پہنچے تو اس کی

اطلاع اگلے ماہ کے پہلے ہفتہ کے اندر دفتر معارف میں ضرور پہنچ جانی چاہیے، اس کے بعد رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔

• خط و کتابت کرتے وقت رسالے کے لفافے کے اوپر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

• معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

کیشن ۲۵٪ ہوگا ————— رقم پیشگی آنی چاہیے۔

جلد ۱۳۸ ماہ ربیع الاول و ربیع الثانی مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۹۱ء عدد ۴
مضامین

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۲۴۲ - ۲۴۴

مقالات

غایۃ الامکان فی درائیۃ المکان کا جناب لطیف اللہ صاحب ۲۴۵ - ۲۶۰

حقیقی مصنف کون ہے؟ کراچی - پاکستان

اقبال کا نظریہ عشق و خرد جناب محمد عبدالرحمن سعید صدیقی صاحب

شکاگو - امریکہ ۲۶۱ - ۲۸۱

قدیم ہندوستان میں طب جناب حکیم عبدالباری صاحب ۲۸۲ - ۲۹۵

جامعہ ہمدرد - ہمدردنگر دہلی

پنجاب میں فارسی ادب جناب رام لعل نا بھوی صاحب ۲۹۶ - ۳۰۷

نا بھا - پنجاب

انتخاب علمیہ ع. ص ۳۰۸ - ۳۱۱

معارف کی ڈاک

(۱) جناب سید شہاب الدین دستوی پٹنہ ۳۱۲

(۲) جناب ابوسفیان اصلاحی علیگڑھ ۳۱۳ - ۳۱۵

مطبوعات جدیدہ ع. ص ۳۱۶ - ۳۲۰

شذرات سلیمانی (حصہ اول)

حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کے معارف کے جولائی ۱۹۱۶ء سے دسمبر ۱۹۲۳ء تک کے شذرات

قیمت ۴۵ روپے۔ "نیچر"

مشذرات

اسلام سے پہلے دنیا نے حسب و نسب، رنگ و نسل اور قوم و جنس کو عزت و شرافت اور فضیلت و برتری کا معیار بنالیا تھا، عظمت اور بڑائی کے اس خود ساختہ معیار کو قرآن مجید نے یہ کہہ کر ڈھادیا کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (حجرات: ۱۳) یعنی اللہ کے نزدیک سب سے شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہے، اور پیغمبر آخر الزماں نے حجۃ الوداع میں ہزاروں کے مجمع میں یہ اعلان فرمایا کہ دنیا کے سارے انسان بھائی بھائی ہیں، اور سب کی اصل نسل ایک ہے، دین داری اور پرہیزگاری کے سوا کوئی اور ذریعہ فضیلت و عظمت نہیں ہے آج کا ظلم و جہول انسان بھی اگر اس حقیقت سے آگاہ ہو جاتا تو دنیا سے جنگ و جدال کا خاتمہ ہو جاتا، سامان جنگ اور ملکوں اور قوموں کی تباہی و بربادی پر صرف ہونے والے اربوں اور کھربوں روپے انسانوں کی بھلائی اور راحت کے کاموں میں خرچ ہوتے، اور خدا کے بندے اس طرح امن و چین سے رہتے کہ ع رہا ڈرنے پڑے کو موج بلا کا۔

مال و اولاد کی کثرت بھی عظمت و فخر کی نشانی سمجھی جاتی تھی، اس سے بہرہ ور شخص نہایت گھمنڈ سے کہتا تھا: اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَا لَا وَاعَرَ تَقَرَّأَ (کہف: ۳۴) میں تم سے مال میں زیادہ اور طاقت میں بڑھ کر ہوں، اپنے کو بہتر سمجھنے والے انبیاء علیہم السلام کی اس لیے تکذیب کرتے تھے کہ اَنْتُمْ مِنْ لَدُنِّي وَاتَّبَعْتُكَ الْاَرْدَلُونَ (شعرا: ۱۱۱) ہم آپ کو کیسے مانیں جبکہ آپ کے متبعین رذیل ہیں، لیکن جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم "ارذلون" کو نظر انداز کر کے بزم خود و رساء و اشارت بننے والوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے تو وحی الہی آپ کو متنبہ کیا اور بتایا کہ مال و اولاد پر گھمنڈ کرنے والوں کے مقابلہ میں آپ کی توجہ و تہمت کے زیادہ مستحق غریب و مسکین ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے ایمان و عمل کی بنا پر خیر البریۃ ہیں، وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰی اِلَّا مَنِ اهْتَدٰی

وَعَمِلَ صَالِحًا (سبا: ۳۷) مادی زندگی کی دلفریبی بالکل غرضی ہے: اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰتِيَٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا (کہف: ۲۶)

عظمت و کبریائی، عزت و تکریم، سروری اور سرداری صرف خدا کے لیے ہے: وَلِلّٰهِ الْکِبْرِيَآءُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (جاثیہ: ۳۷) اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا (نور: ۲۵) سروری نہ یہاں فقط اس ذات ہے ہمتا کہ ہے: حکم اس ہے اک وہی باقی ستان آذری وہی عزت و ذلت دیتا ہے: وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ (آل عمران: ۲۶) اسی کے آفتاب عزت کی کرنیں رسولوں اور مومنین کو بھی معزز بناتی ہیں: وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ (منافقون: ۸) وہ جسے اعزاز و اکرام نہ بخشے اسے کوئی سر بلند نہیں کر سکتا: وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ (حج: ۱۸) وقار و احترام نہ حکمران کی خوشامد اور امر اور دوزخ اور کی درپردہ گری سے ملتا ہے اور نہ کسی خاص گھرانے میں پیدا ہونے کی ذیوی عہدوں پر فائز ہونے اور مال کا ڈھیر کر لینے سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ فیصل خداوندی ہے، جس کو اوروں کے بجائے اسی سے طلب کرنا چاہیے: اٰیْتَحٰوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا (نساء: ۱۳۹)

عہد جاہلیت کی طرح آج بھی عزت اور بڑائی کے وہی بت تماشے لیے گئے ہیں جن کو اسلام نے توڑ ڈالا تھا، اس بارے میں مسلمانوں کا طرز عمل زیادہ افسوسناک ہے، وہ حصول جاہ و حشمت کے لیے اللہ کے در کو چھوڑ کر نہ جانے کن کن دروں پر دستک دے رہے ہیں، شہرت، نمود، اعزاز اور عہدے کے لیے ارباب حکومت اور اصحاب زر کے آستفوں پر جبین سائی اور ضمیر و ایمان کو داؤں پر لگا دینا ان کا شعار ہو گیا ہے، بے غیرتی و بے حمیت اور کاسہ لیس کی زندگی ان کا طریقہ بن گیا ہے، حاکمانہ اقتدار کے مدرسے

وفاداری کا سرٹیفکٹ حاصل کرنے کے لیے وہ ہر رنگ گوارا کر لیتے ہیں، فرضی اور جھوٹی عزت و عظمت کے مدارج تک پہنچنے کے لیے نیاز مندی اور ممنونیت کی ہر صورت انہیں قبول ہے، اخلاق و کردار کی اس پستی اور غیرت و خودداری کے اس نقدان پر آسمان و زمین ہر جگہ ماتم بپا ہے۔

سینہٴ افلاک سے اٹھتی ہے آہِ سوزناک: مردِ حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطانِ داکہ
چوتھا نقی سیمنا اگست ۱۹۸۶ء میں دارالعلوم سبیل السلام، حیدرآباد میں
ہوا، اس میں قدیم الفکر دیدہ بندی، بریلوی، اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے علماء اور
بعض جدید تعلیم یافتہ حضرات شریک ہوئے، پاکستان سے مولانا تقی عثمانی، سعودی
عرب سے ڈاکٹر انس زرقا اور مصر سے ڈاکٹر علی جمہ بھی تشریف لائے، سیمنا میں
اسلامی بینکنگ، دو ملکوں کی کرنسی اور ہندوستان کے موجودہ حالات میں انٹرنیشنل
کے جواز پر چار روز تک غور و فکر اور تبادلہ خیال ہوا، اس سے مسائل کے بعض پہلو
سامنے آئے، راقم اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے سیمنا میں شرکت نہیں کر سکا،
لیکن اس کی رپورٹ سے اندازہ ہوا کہ اسلامک فنڈ اکیڈمی کا قیام جن مقاصد کے لیے
عمل میں آیا تھا ان کی جانب پیش رفت جاری ہے، علماء کو بدلے ہوئے حالات اور
وقت کی ضرورتوں اور تبدیلیوں کا احساس تو ہو گیا ہے لیکن صدیوں کے فقہی جمود
اور مجرّم فقہی مذاہب پر انحصار کی وجہ سے براہ راست قرآن و حدیث سے استنباط کی عادت
ترک ہو گئی ہے ان حالات میں مولانا نجباء الاسلام قاسمی نے اجتماعی اجتہاد کی راہ ہموار کر کے بڑا کام کیا
مدرسۃ الاصلاح سرٹیفکٹ علامہ شبلی اور مولانا حمید الدین فراہی کی یادگار ہے، ان سطور کی تحریر
کے وقت وہاں مولانا فراہی کے حالات و افکار پر ایک سہ روزہ سیمنا ہو رہا ہے، جس میں پانچ
کے اہل علم اور علامہ فراہی کے قدردان بھی شریک ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہی رابطہ ادب اسلامی
کے سیمنا دارالعلوم تاج المساجد بھوپال میں ہوگا آئندہ دنوں کی روداد ان شاء اللہ قلمبند کی جاگی

مقالات

غایۃ الامکان فی درایۃ المکان

کا

حقیقی مصنف کون ہے؟

جناب لطیف اللہ صاحب

”معارف“ اعظم گڑھ می / جون ۱۹۹۱ء میں پروفیسر نذیر احمد صاحب مقالہ
بہ عنوان تاج الدین محمود اشہنی، چھٹی ساتویں صدی ہجری کے عارف، شاعر و ادیب
نظر سے گزارا۔ پروفیسر صاحب نے احقر کی اس تحقیق پر کہ رسالہ غایۃ الامکان
فی درایۃ المکان کے مصنف عین القضاۃ ہمدانی ہیں آقائے نجیب مائل ہمدانی کی
تائید کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے:

”نذیر صاحب نے ۱۴۰۱ھ میں غایۃ الامکان کا ترجمہ مع ایک تحقیق مقدمہ
کے، جس میں صحیح مصنف کا تعین ہوا ہے، کمپبل پور سے شایع کر دیا لیکن ۱۹۸۳ء
میں جناب لطیف اللہ نے اس رسالہ کو عین القضاۃ ہمدانی کے نام سے مع اردو
ترجمہ چھاپا ہے یہ انتساب غلط ہے۔“

اس سلسلے میں چند گزارشات مسئلے کی تحقیق کے خیال سے پیش کی جا رہی ہیں،
انہیں کسی بھی حیثیت سے بے جا بحث اور خامہ فرسائی پر محمول نہ فرمایا جائے، مقصود حق
سے معارف جون ۱۹۹۱ء حاشیہ ص ۱۱۱ اور ۱۱۳۔

کی تلاش و یافت ہے جو علم اور صداقت کے ہر طلب گار کو ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔

سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے قبل ایک وضاحت ضروری ہے۔ نذر صابری صاحب کیسبل پور سے مذکورہ رسالے کو "غایۃ الامکان فی معرفۃ الزمان والامکان" کے عنوان سے شایع کیا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا، صرف مقدمہ تحریر کیا ہے، جس میں رسالے کو شیخ تاج الدین محمود بن خداواد اشنوی کی تصنیف قرار دیے جانے کے دلائل قائم کیے ہیں۔ غایۃ الامکان فی وراثۃ الامکان کا اردو ترجمہ مع فارسی متن پہلی مرتبہ احقر اقم نے کیا ہے اور اس ترجمے کے مقدمے میں ان دلائل کی تیقح کی ہے جو نذر صابری صاحب نے شیخ محمود اشنوی کے حق میں دیے تھے۔ اس صراحت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پروفیسر نذیر احمد صاحب نے نذر صابری صاحب اور احقر کے شایع کردہ رسالوں کو قطعی طور پر ملاحظہ نہیں فرمایا، نیز ان کے مقالے سے اس تسامح کو راہ ملنے کا احتمال ہے کہ نذر صابری صاحب جنہوں نے غایۃ الامکان کا ترجمہ نہیں کیا مترجم قرار دیے جائیں گے۔ بہر حال نجیب مائل ہروی صاحب کا تبصرہ جو میرے نقطہ نظر کے بارے میں ہے پیش کیا جاتا ہے۔

"آقای رحیم فرمنش بہ حکم آں جناب رحیم فرمنش نے محض اس کہ رسالہ میں بحث و مجموعہ بنا پر کہ زیر بحث رسالہ ایک مجموعہ اسی پس از تمہیدات و با ذکر میں تمہیدات کے بعد من مولفانہ

سہ عین القضاۃ ہمدانی کی تصنیف زبدۃ الحقائق جو "تمہیدات" کے نام سے مشہور ہوئی۔ ملاحظہ فرمائیں دیباچہ یزدان شناخت از آقائے بہمن کریمی تہران، ۱۳۲۷ ش۔ ص ۱۰۰۔

عبارت "من مولفانہ روح اللہ" کی عبارت کے مرقدہ آمدہ است، بدوں هیچ دلیل و برہانی، آں را بہ نام عین القضاۃ ہمدانی بچاپ رسانید۔ اندکی بعد در ۱۴۰۱ ہجری قمری محقق مدقق آقای نذر صابری با مقدمہ ای تحقیقاً بہ اردو، غایۃ الامکان را بہ نام مولف اصلی آں، در کیسبل پور پاکستان عرضہ کرد۔ با وجود مقدمہ جامع و مبرہن نذر صابری پس از چندی در سال ۱۳۸۴ میلادی آقای لطیف اللہ، آں رسالہ را با ترجمہ اردوی آں مجدداً بہ نام عین القضاۃ ہمدانی با مقدمہ ای کہ در آن، میان ایں رسالہ و دیگر رسائل و نگاشتہ ہای عین القضاۃ، قیاسی نا درست کشیدہ است بہ نام عین القضاۃ روح اللہ مرقدہ، کی عبارت کے ساتھ آیا ہے، بغیر کسی دلیل و برہانی کے، عین القضاۃ ہمدانی کے نام سے شایع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد محقق مدقق جناب نذر صابری صاحب نے ۱۴۰۱ ہجری قمری میں غایۃ الامکان کو ایک تحقیقاً اردو مقدمہ کیساتھ، اس کے حقیقی مصنف کے نام سے کیسبل پور پاکستان سے شایع کیا۔ باوجود اسکے کہ نذر صابری کا مقدمہ جامع اور مبرہن تھا، کچھ مدت بعد ۱۹۸۴ میلادی میں جناب لطیف اللہ نے اسی رسالے کو مع اس کے اردو ترجمے کے دوبارہ عین القضاۃ ہمدانی کے نام سے اپنے مقدمے کے ساتھ جس میں اس رسالے اور عین القضاۃ کے دوسرے رسائل اور تصانیف کے درمیان غلط قیاس قائم کیا گیا ہے، عین القضاۃ ہمدانی کے نام سے شایع کر دیا۔

ہمدانی چاہ کر دے

اب احقر غایۃ الامکان کے حقیقی مصنف سے متعلق چند امور اس گزارش کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ ان پر ٹھنڈے دل سے غور فرمایا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ رسالے کا حقیقی مصنف کون ہو سکتا ہے، تاج الدین محمود بن خداداد اثنوی یا عین القضا ہمدانی، قابل غور پہلو یہ ہیں۔

(۱) کیا یہ بات کسی طور سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ ایک فرزند یا مرید جو خود صاحب تصنیف ہو، وہ اپنے والد یا شیخ کی تحریر کردہ کتابوں اور رسالوں کا اپنی تصنیف میں ذکر نہ کرے؟ اصولاً اور روایتاً دونوں اعتبار سے کسی فرزند یا مرید کا اپنے والد یا شیخ سے اس قسم کا اعراض قطعاً ناممکن اور محال ہے، اس اصول پر حقیقی صورت حال کا مطالعہ کرتے ہیں۔

آقائے نجیب مآمل ہر وی کی تحقیق ہے کہ تاج الدین محمود اثنوی کے فرزند صدر الدین محمد اثنوی اور ان کے مرید ابوالمعالی سیف الدین سعید باخرزی م ۴۵۹ علی الترتیب تحفہ اہل الوصول فی علم الفصول اور شرح اسماء الحسنیٰ نیز رسالہ عشق کے مصنف ہیں، لیکن ان دونوں کی تصنیفات میں کہیں یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ انکے

لہجہ تہذیب فارسی تاج الدین اثنوی مولفہ آقائے نجیب مآمل ہر وی، ص ۶۰ چاپ اول تہران ۱۳۶۰ھ نجیب مآمل صاحب کو شیخ تاج الدین محمود کے سال پیدائش اور سال وفات کا کوئی مستند حوالہ دستیاب ہو سکا چنانچہ انھوں نے طبعاً یہ قیاس کیا ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ شاید ۵۵۰ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۶۲۰ تا ۶۳۰ ہجری میں انتقال فرمایا ملاحظہ فرمائیں مجموعہ آثار فارسی ص ۹۷ اسی طرح صدر الدین محمد اثنوی کا سال وفات مابین ۶۵۵-۶۶۵ ہجری قیاس کیا گیا مجموعہ آثار فارسی ص ۱۲۷ ملاحظہ فرمائیں مجموعہ آثار فارسی ص ۱۱۵ اور ص ۱۱۶

والد اور شیخ نے زمان و مکان کی حقیقت سے متعلق غایۃ الامکان کے عنوان سے رسالہ تحریر کیا ہے۔ دونوں حضرات کے ہاں اس رسالے کے انتساب کا ذکر نہ ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ اس رسالے کے مصنف شیخ تاج الدین محمود اثنوی نہیں ہیں۔

ان اصولی معروضات کے پیش نظر اگر یہ کہا جائے کہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی (م ۸۳۹ھ) اور مولانا جامی (م ۸۹۸ھ) کی شہادتیں اس تسامح پر مبنی ہیں جو دو سو سال کے عرصے میں اس رسالے سے متعلق راہ پا چکا تھا تو اسے قیاس بے جا کہہ کر رد نہ کیا جائے، یہ اس لیے کہ تصنیف و تالیف کی دنیا میں کسی معمولی یا غیر معمولی تسامح یا غلطی کا واقع ہونا ناممکن نہیں ہے۔ اس صورت حال سے منزلی تحقیق کا ہر مسافر واقف ہے، تاہم اس مقام پر اس رسالے سے متعلق جو شواہد دستیاب ہیں ان کی تنقیح کی جاتی ہے۔

زندگی کے تمام معاملات و مسائل میں شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت نفسی یا ذاتی یعنی ایک شخص اپنے بارے میں خود شہادت دے اور دوسری شہادت غیر نفسی یا غیر ذاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اشخاص کسی شخص کے بارے میں گواہی دیں۔ شہادت غیر نفسی یا غیر ذاتی بھی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک شہادت عینی یا عصری یعنی شہادت دینے والا شخص جس بات کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، اسے بحکم خود دیکھا ہو یا وہ اس زمانے میں موجود ہو جس میں کوئی واقعہ رونما ہوا، ثانیاً شہادت غیر عینی یا غیر عصری یعنی شاہد ایسا شخص ہو جس کے سامنے نہ واقعہ رونما ہوا، اور نہ وہ اس زمانے میں جس میں واقعہ رونما ہو رہا ہو۔ اپنی اہمیت اور قدر و قیمت کے اعتبار سے ان تمام شہادتوں کی درجہ بندی اس طرح ہوگی:-

۱۔ شہادت نفسی یا ذاتی ۲۔ شہادت غیر نفسی یعنی یا عصری ۳۔ شہادت غیر نفسی

غیر عینی یا غیر عصری۔

غایۃ الامکان میں شہادت نفسی یا ذاتی سے متعلق ایک واضح بیان ملتا ہے مصنف

بیان کرتے ہیں:-

”وقتی در آشنای سخن و حالتی گم،
بر زبان ما برفت کہ لفظ مکان
چوں در اخبار آئدہ است، انکار
نباید کرد، ولیکن مکان ہر چیزی
باید شناخت تا تشبیہ از راہ
بر خیزد پس جماعتی از کوردان
و شور بختاں از سیر تعصب و
حسد و عناد و وجود این کلمہ را دست
آویند خود ساختند و بر بنامیدن
ما را میاں در بستند و رقم تشبیہ
بر ما کشیدند و بہ تکفیر و فتوی
بنوشتند، ناچار ما را بہر اظہار
برأت ساحت خود از غبار
تشبیہ این مخدرہ غدار را ہداں
منیان علم طبیعت عرض با یست
ایک دفعہ بر سبیل تذکرہ جوش کی
حالت میں ہماری زبان سے نکل گیا
کہ لفظ مکان چونکہ احادیث میں آیا
ہے، اس کا انکار نہ کرنا چاہیے بلکہ
ہر چیز کے مکان کو جاننا پہچاننا چاہیے
تاکہ تشبیہ کا گمان باقی نہ رہے پس
یہ کہنا تھا کہ شور بختوں اور کوردوں
کی ایک جماعت نے تعصب اور حسد
و عناد اور انکار کی راہ سے اس بات
کو دستا دینر بنا لیا اور ہمیں تکلیف
پہنچانے پر کمر بستہ ہو گئے اور ہم پر
تشبیہ کا الزام اور کفر کا حکم اور
فتویٰ دے دیا۔ تب مجبوراً اپنی
ذات کی برأت کے لیے اس پردہ نشین
دوشیزہ کو تشبیہ کے غبار سے نکال کر

کر دو اس یوسف با جمال را ہداں
کوردان جلوہ با یست دادے
ان نامرد بھی علم والوں پر ظاہر کرنا پڑا
اور اس یوسف با جمال کا جلوہ ان

کوردوں کو دکھانا پڑا۔

اس بیان میں کسی مقام پر کسی نوع کا ابہام نہیں ہے جس کی تاویل کی جائے۔ میری نجیب
مائل ہر دی اور پر و فیسر نذیر احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ شہادت کی مندرجہ
بالاتین نوعیتوں میں سے کسی ایک نوع کی شہادت کی نشاندہی فرمادیں جس سے یہ
ثابت ہو سکے کہ حضرت تاج الدین محمود ابن خدا داد شنوی رحمۃ اللہ پر ان کی زندگی
کے کسی دور میں کفر کا فتویٰ نافذ ہوا، یا اس قسم کی کوئی شور و شائش ان کے خلاف برپا ہوئی،
اس کے برعکس عین القضاۃ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تینوں قسم کی
شہادتیں دستیاب ہیں جنہیں یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ شہادت ذاتی | ”اول ما خلق اللہ نوری
نور اور ا، ابتدا و نشا ہمہ اختلافاً
و قسمتہا کردند کہ فطرۃ اللہ
اَللّٰہُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا لَا تَبْدِلُ
یَخْلُقِ اللّٰہُ اِیَّیْہَا بَشَرًا وَاَنْثٰی
”اللہ نے سب سے پہلے میرے نور
کو پیدا کیا۔ آپ کے نور کو جملہ مخلوق
کے اختلاف اور تنوع کی ابتدا و نشا
فرمادی فطرۃ اللہ اَللّٰہُ فَطَرَ النَّاسَ
اَللّٰہُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا لَا تَبْدِلُ یَخْلُقِ اللّٰہُ اِیَّیْہَا بَشَرًا وَاَنْثٰی

۱۔ غایۃ الامکان فی درایۃ الامکان۔ مطبوعہ کراچی ۱۹۸۲ء، ص ۳۰-۳۱ ترجمہ از مضمون نگار سید اولیٰ علی
نوری کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اس کی پوری طرح
سے تحقیق نہیں کر سکا۔ ۳۔ سورہ روم آیت ۳۰۔ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے۔
وہی تراش اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو۔ بدلنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو۔

ترا در خاطر آید کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اثرہ شجرہ الہی می خوانند۔ این چگونہ باشد؟ اگر خواجه کہ شکست بر خیزد، نیک گوش دارا اگر چه از برای این سخن خونم بخوابند ریختن امان درین خواب ہم داشتن و بر ترک خود بخواب ہم گفتن۔ دیگران چون کہ در بند خود بودند، یا راز دہر گفتن نداشتند کہ گویند: "لے"

اللہ ما سے ہی مراد ہے مجھے معلوم ہے کہ تیرے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو شجر الہی کا ٹکڑا کھاتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا شک رفع ہو جائے تو توجہ سے میری بات سن اگرچہ اس بات کے کہنے پر میرا خون بہانا چاہیں تو میں دریغ نہ کروں گا اور اپنے آپ سے گزر کر کہوں گا دوسرے لوگ چونکہ اپنی خودی میں گرفتار تھے، انہیں یہ بات کہنے کا یارا بعد حوصلہ نہیں ہوا کہ (بے محابا)

کہہ دیں۔"

عین القضاۃ کا یہ بیان ان کی ایک دوسری تصنیف "تمہیدات" سے نقل کیا گیا ہے جس سے قطعی طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے عہد کے علماء ان کے افکار و تصورات سے ناخوش اور ان کی باتوں کو کفر خیال کرتے تھے، دوسری طرف عین القضاۃ کو ان علماء کے عناد کا احساس تھا اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کے لے تمہیدات، "خود از احوال و آثار عین القضاۃ ابوالمعالی محمد المہدی بن محمد المیا نجی الہمدانی" تہران

۱۳۳۸ھ ۱۳۱۱ھ مصنف رحیم فرہنش۔

افکار و تصورات کو حیلہ بنا کر انہیں قتل کر دیا جائے گا، اس احساس و یقین کے ساتھ ساتھ انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ وہ آخری حد تک بلا خوف جان اپنی بات کہتے رہیں گے اگر بہ نظر غور دیکھا جائے تو تمہیدات کی مندرجہ بالا عبارت "غایۃ الامکان" کی تخلیق کا تحت الشعوری پر لوت ہے۔ بہر حال یہ بیان غایۃ الامکان کی شہادت ذاتی کے علاوہ جس میں ان پر کفر کے فتوے کے عائد کرنے کا ذکر ہے دوسری شہادت ذاتی ہے جس میں الزام کفر اور منہرائے قتل کے گمان کا اشارہ موجود ہے۔

۲۔ شہادت غیر ذاتی عصری | دہخس در طرائق اور طرائق الحقایق میں تاریخ یا فنی

الحقایق نقل از تاریخ یا فنی جز

حوادث سال (۱۲۵۱ ہجری) آمد

است۔ در سال ابوالمعالی

عین القضاۃ بعد اللہ بن محمد

ہمدانی فقیہ علامہ ادیب و مکی

از کسانیکہ در ہوش و ذکاوت

مثل زدہ می شد کشتہ شد، زیر

در سخنان اشارت و رموزی

بود کہ مروم ورنی یافتند و اورا

بکفر و زندہ نسبت می کردند

شہادت غیر ذاتی غیر عصری | "بندہ عرض داشت

"بندہ نے عرض کیا کہ مکتوب بات

۱۳۳۸ھ ۱۳۱۱ھ مصنف رحیم فرہنش۔

کر دے کہ مکتوبات عین القضاۃ ہمدانی فی
ہم نیکو کتابت دلی بہامی ضبط
دی می شود۔ فرمود، آری کہ آل را
از سر حال بنشتہ است از سر
وقت کہ اورا بود بنشتہ۔ بعد
ازاں بر لفظ مبارک راند کہ
اولبت و پنج سالہ بود کہ اورا
بسوختند۔^{۲۵}

عین القضاۃ ہمدانی بھی بڑی اچھی
کتاب ہے لیکن پوری طرح گرفت
میں نہیں آتی۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے
انھوں نے اسے ایک خاص حال میں
لکھا ہے اور ایک خاص وقت میں
جوان پر دار رہتا تھا لکھا ہے۔
بعد ازاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ
وہ پچیس برس کے تھے کہ انہیں جلادیا گیا۔

مندرجہ بالا تمام بیانات، ذاتی، عصری اور غیر عصری شہادتوں پر محیط ہیں اور
عین القضاۃ ہمدانی کے کفر اور سرائے کفر سے متعلق ہیں۔ ان کی تنقیح غایۃ الامکان کی
داخلی شہادت کے حوالے سے کی جائے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بشمول تاج الدین
محمود اشنوی اور جن جن بزرگوں کے نام سے یہ رسالہ منسوب کیا گیا ہے ان میں سے
کوئی بزرگ ایسے نہیں ہیں جن پر کفر و زندقہ کی تہمت و عہری لگی ہو اور بے جرم و خطا
انہیں قتل کیا گیا ہو۔

بے شک بہت سے قلمی نسخے حضرت تاج الدین محمود بن خدا داد اشنوی رحمۃ اللہ
علیہ کے نام سے منسوب ہیں، اس میں بھی شک نہیں کہ سید جہانگیر اشرف سمنانی اور
مولانا عبد الرحمن جامی رحمہما اللہ تعالیٰ کی ایک صدی اور دو صدی سے بھی زیادہ بعد
سے فوائد الفوائد جلد اول مجلس سی و سوم ملفوظات شیخ نظام الدین محبوب الہی م ۲۵

غیر عصری شہادتیں تاج الدین محمود اشنوی کے حق میں ہیں لیکن غایۃ الامکان کی اس عبارت
”پس جماعتی کو رد دلاں دشور بختاں از سر تعصب و حسد و عناد و جود، این کلمہ
دادست آوینر کہ دند و بر بختانیدن مامیاں در بستند و رقم تشبیہ برما کشیدند و
بہ تکفیر ما حکم دادند و فتویٰ دادند۔“

کا اطلاق کس طرح تاج الدین محمود اشنوی پر ہو گا، کوئی ذاتی، عصری یا غیر عصری
شہادت اس باب میں ہے تو پیش کی جائے۔

اب تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ رسالہ غایۃ الامکان تاج الدین
محمود اشنوی کی تصنیف ہے جن کا سال وفات ما بین ۶۲۰ تا ۶۳۰ ہجری ہے۔ رسالے
کی فصل ”در بیان زمان و معرفت کن فیکون“ میں مصنف کا دعویٰ ہے کہ اس رسالے
میں جن حقایق و معارف کو بیان کیا گیا ہے اور بالخصوص اس فصل میں جو اسرار
منکشف کیے گئے ہیں اس سے قبل کسی نے بیان نہیں کیے۔

”آری جانا آئینہ گفتہ آواز امرالہ“ ہاں اے جان! جو کچھ بیان کیا
زمان و مکان قطرہ الیت از گویا ہے زمان و مکان کے بیکراں
دریای بی کران او، ہسی اسرار دریا کے اسرار سے ایک قطرہ ہے
عزیز کہ ناگفتہ بماند و بسا در بہت سے گراں قدر اسرار ہیں جو
شہوار کہ در قعر این بحرنا سفتہ بے کہے رہ گئے ہیں اور بہت سے
بماند، بسبب تنگ حوصلگی و بی در شہوار ہیں جو اس بحر کی تہ میں
حاصلی تو نہاں می دارم و در ہیں اور بغیر پردے رہ گئے ہیں
گفت آو دم نمی یارم..... انہیں تمہاری بے حوصلگی اور بے

ای جوان مرد می داند که این
بیان که نوشته آمد کلید گنج
معرفت است که بدست تو دادم
بل که در خزانه اسرار بکمر بست
که بر تو گشادم شکر حق تعالی
بگزار که اسراری که هزاراں
هزار سال ست تا در حجاب
عزت محجب بود در روزگار
توبه صحرانما و درباری گراں
مایه که اند هزار سال ست تا
در قعر بحر غیرت ست در بازار
روزگار تو به من یزید عرض
فرستادند

بضاعتی کے سبب نہاں رکھتا ہوں
اور انہیں ظاہر کرنے کا یا را نہیں
پاتا۔۔۔۔۔ اسے صاحب ہمت جان
لو کہ یہ بیان جو صورت تحریر میں
آیا ہے درحقیقت خزانہ معرفت
کی کلید ہے جو میں نے تمہارے
سپرد کر دی ہے بلکہ خزانہ اسرار
کی دوشیزہ ہے (راز نہاں ہے)
جسے میں نے تم پر ظاہر کر دیا ہے
حق تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ جو راز
ہزار ہا ہزار سال سے اب تک پردہ عزت
میں چھپا ہوا تھا، تمہارے زمانے
میں عام ہو گیا اور وہ گراں مایہ
موتی جو ہزار ہا سال سے بحر غیرت
کی تہ میں پڑے ہوئے تھے احسان
کے ساتھ اضافہ کر کے تم کو بھیجے۔

اب احقر راقم جو کچھ عرض کر رہا ہے وہ حضرت تاج الدین محمود اشنوئی رحمۃ اللہ
علیہ کی روح پر فتوح سے انتہائی شرمسار ہوتے ہوئے عرض کر رہا ہے۔ حق تعالیٰ

شاہد ہیں کہ احقر کا ذہن ان تصورات سے بری ہے۔ گزارش یہ ہے۔

بفرض محال اگر تاج الدین محمود اشنوئی کا دعویٰ یہ ہے کہ معرفت کن فیکون
اور زمان و مکان سے متعلق جو اسرار و معارف انھوں نے ظاہر فرمائے ہیں وہ ان سے
پہلے معرض اظہار میں نہیں آئے تو ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کیونکہ ان سے
تقریباً ایک صدی قبل یہی حقائق اسی دعوے کے ساتھ، ان ہی لفظیات (dic
TION) میں عین القضاۃ ہمدانی نے اپنے مکتوبات میں بیان کر دیے ہیں۔ ملاحظہ
فرمائیں مکتوب ہفدہم بخش اول از صفحہ ۱۴ تا ۱۹ چاپ دوم تہران ۱۳۶۲ ش،
احقر راقم مضمون کی بے جا طوالت کے خیال سے پورا مکتوب مع ترجمہ پیش کرنے
سے گریز کرتا ہے، البتہ اس کے تمام عنوانات درج کرنے کے بعد آخری عنوان کا
ایک اقتباس مع ترجمہ نقل کر رہا ہے۔ اسی کے مقابل غایۃ الامکان کی متعلقہ
عبارت مع ترجمہ درج ہوگی تاکہ دونوں تحریروں کا موازنہ ہو سکے اور اصل حقیقت
بے غبار ہو جائے و ما توفیقی الا باللہ۔

مکتوب ہفدہم

اصل اول، در علم ازل۔ جملہ موجودات کہ بودہ است و ہست و خواہد بودن
در علم ازل حاضر است، چنانکہ در ازل ازل بود۔

اصل دوم، در ابدات ازل۔ بی ابدات او یک موجود را البتہ وجود نہتواند بود۔
اصل سوم، در قدرت ازل۔

اصل چہارم، در حقایق سمیع و بصیر و کلام ازل۔

خاتمہ ہذا الکتاب فی شرح الاول والاخر۔

اقتباس از مکتوب ہفدہم ص ۱۳۷-۱۳۸

خاتمہ ہذا کتاب فی شرح الاول والاخر۔ بدان ای دوست کہ حق تعالیٰ اول است کہ ہدایت را بہ اولیت اوراہ نیست و آخر است کہ نہایت را بہ آخریت اوراہ نیست۔ چوں گویم اول است، در اولیت و آخریت بود تا دانی۔ و چوں گویم آخر است در آخریت و اولیت در آید۔ اولیت و آخریت او در معنی متغایر نیست البتہ و اصلًا کہ اورا زمان نیست تا اورا ماضی و مستقبل بود۔

اس تحریر کا خاتمہ جو الاول اور الاخر کی شرح میں ہے۔ اے دوست جان لو کہ حق تعالیٰ ایسا اول ہے کہ اس کی اولیت کے ساتھ ہدایت کا گزر نہیں ہے اور ایسا آخر ہے کہ

وہدانی کہ اولیت او نہ از تقدم زمانست بل کہ اولیت اوست و آخریت اوست۔ اولیت او نہ از تاخر زمانست بل کہ تاخر زمان از آخریت اوست۔ اولیت اوست و آخریت دو صفت قدیم است و تناقض و تنافی را بصفات اوراہ نیست ہم از آل روی کہ اول است آخر است و ہم از آل روی کہ آخر است اول است در انزل آخر است و زمان آخریت ناآمدہ و در ابد اول است و زمان اولیت ناگزشتہ۔

اس کی آخریت کے ساتھ انتہا کا گزر نہیں ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اول ہے تو اس کی اولیت میں آخریت ہے، جہاں تک تو جان سکے اور جب میں یہ کہوں کہ آخر ہے تو اس کی آخریت میں اولیت آجاتی ہے حق تعالیٰ کی اولیت و آخریت کے معنی میں فرق نہیں ہے کیونکہ واقعاً اس کا وہ زمان نہیں جس میں ماضی اور مستقبل ہوتا ہے۔

”و این غایتی از بیانست کہ هیچ کس بدین نیکوئی نہ کردہ است، و قدر این کس داند کہ پنجاہ سال جان کندہ باشد

تاخر اس کی آخریت سے ہے۔ (در حقیقت) اولیت اور آخریت حق تعالیٰ کی دو قدیم صفتیں ہیں اور اس کی صفات میں تخالف و تضاد کا گزر نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ اول ہے آخر بھی ہے اور اس اعتبار سے وہ آخر ہے اول بھی ہے۔ ازل میں آخر (مندرج) ہے اور جزو زمان آخریت ہے وہ دراصل ناآمدہ حقیقت ہے اور (اسی طرح) ابد میں اول (مندرج ہے) اور اولیت کا زمان (در حقیقت) ناگزشتہ ہے۔

”اور یہ مقصود اس طرح بیان ہوا ہے کہ کسی شخص نے اس خوبی سے پہلے بیان نہیں کیا اور اس کی قدر وہی شخص جانتا ہے جس نے پچاس سال

غایۃ الامکان کی اس عبارت کے فوراً بعد وہ دعویٰ ہے جو اوپر نقل کیا جا چکا ہے۔ اسی نوعیت کا دعویٰ مکتوب ہفدہم کی اصل اول کی آخری سطروں میں بھی ہے صفحہ ۱۴۲ ملاحظہ فرمائیں:

و ہزار ورق دریں مسئلہ دیدہ و
از ہزار معلم انواع بیان شنودہ بود
و ہزار و راہیچ حاصل نہ باشد جز
تشبیہی و نذہ کفایہ -

سنی ہو تب بھی سوائے تشبیہی کے اسے
کچھ حاصل نہیں ہو سکتا بس اتنا ہی کافی ہے

اس موازنے سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ غایۃ الامکان سے قبل یہی حقایق مکتوبات
عین القضاۃ ہمدانی میں آچکے ہیں۔ چنانچہ اس رسالے کا مصنف خواہ کوئی بھی ہو اگر وہ ۵۲۵ھ
ہجری یعنی عین القضاۃ کے سال وفات کے بعد پیدا ہوا ہے تو اس کا وہ دعویٰ جو اس نے
غایۃ الامکان کی فصل معرفت کن فیکون میں کیا ہے۔ درست نہیں ہے۔ حاشا وکلا تاج الدین
محمود اشنوی جن کا سال ولادت ۵۵۰ھ ہجری قیاس کیا گیا ہے ہرگز غلط بیانی کے مترکب
نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ بات اللہ کے نیک بندوں کی شان سے فروتر ہے۔ چنانچہ تمام قرآن
اور شواہد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غایۃ الامکان کا مصنف وہی شخص ہے جو مکتوبات
کا مصنف ہے۔ اس نے نہ غایۃ الامکان کی فصل معرفت کن فیکون میں غلط
دعویٰ کیا اور نہ مکتوبات میں اوصاف الہیہ کی تفصیل لکھتے وقت غلط دعویٰ کیا
کیونکہ اصل کے اعتبار سے دونوں ایک ہی نوعیت کے حقایق ہیں اور ایک ہی اسلوب
کی صورت میں آئینہ قرطاس میں منعکس ہوئے ہیں۔

منزل عشق از مکانے دیگر ست
مرد معنی را نشانے دیگر ست

اقبال کا نظریہ عشق و خرد

کن

جناب محمد عبد الرحمن سعید صدیقی

”ناضل مقالہ نگار کا تعلق حیدرآباد کے ایک علمی و ادبی خاندان سے ہے، ان کی تعلیم جامعہ
عثمانیہ میں ہوئی اور وہ مولانا سید مناظر احسن گیلانی مرحوم کے ارشد تلامذہ میں ہیں شروع
ہی سے مضمون نگاری کے ساتھ مشق سخن کا سلسلہ بھی جاری ہے، اپنے علمی و ادبی ذوق
کی بنیاد پر داد المصنفین اور معارف سے خاص تعلق رکھتے ہیں، مشاعرے میں امریکہ منتقل ہوئے
اور اب شکاگو میں مقیم ہیں، وہاں کی مسلم کمیونٹی سنٹر کے ماہانہ آرگن (MESSAGE)
کے نگراں ہیں، اپنی قیام گاہ پر ہر جمعہ کو قرآن مجید و حدیث شریف کے درس کا سلسلہ
بھی شروع کیا ہے۔ وہ اسلامی موضوعات پر انگریزی میں برابر مضامین لکھتے رہتے
ہیں، اب معارف کی طرف توجہ کی ہے جو توقع ہے کہ آئندہ بھی رہے گی۔“ (معارف)
اسے بسا شاعر کہ بعد از مرگ زاد
چشم خود بر بست و چشم ما کشاد!

ترجمان حقیقت اقبال علیہ الرحمہ کا مذکورہ صدر شعر اپنے معنوی مضمرات
کے ساتھ خود ان کی ذات پر جتنا صادق آتا ہے، شاید ہی کوئی اور شاعر اس کا اتنا
مصدق ہو سکے۔ یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ اقبال کی شاعری ”ادب برائے ادب“
کے نظریہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ حیات اور حیات کے اقدار عالیہ کی ترجمانی میں ان کا

نقطہ نظر حقیقت پسندانہ، محققانہ اور اس حد تک تبیینی اہمیت کا حامل ہے کہ جو کوئی ایک دفعہ ان کے کلام سے روشناس ہو جائے تو اس کی روح کو اپنی انا میں جذب کرنے کی اس میں تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ ہندوستان ہی پر منحصر نہیں دنیا کی فضائے بسیط میں ان گنت شاعر پیدا ہوئے لیکن بجز خنجر متشتیات کے ان کا پیام اور کلام قارئین کیلئے اس درجہ مشعل راہ ثابت نہیں ہوا، جتنا کلام یا پیام اقبال زندگی کے سچ و خم میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر میر تقی میر کی شاعری "آہ" اور مرزا رفیع سودا کی شاعری "واہ" سے عبارت ہے تو اقبال علیہ الرحمہ کی شاعری حیات کی ہر منزل میں "دلیل راہ" ہے۔ ان کا کلام نیند کے ماتوں کے لیے "بانگ درا"۔ نیرواں بہ کند آور کا عزم رکھنے والوں کے لیے "بال جبریل"۔ مادہ پرست اہل مغرب کے لیے حق پرستانہ "پیام مشرق"۔ ذراعت عصر حاضر کے لیے "ضرب کلیم"۔ عرفان نفس کی نعمت کے متلاشیوں کے لیے "اسرار خودی"۔ انانیت کی ظلمت سے ہدایت کی طرف آنے والوں کے لیے "رموز بخوشی" اور داؤدی نعمات سے لطف اندوزی کی تڑپ رکھنے والوں کے لیے "زبور عجم" ہے۔

شاعری کی مملکت میں علامہ اقبال کے ذہنی اور فکری سفر کے تین دور شمار کیے جاتے ہیں۔ دور اول میں انھوں نے اردو شاعری کی قدیم روایت کی نہ تو پوری پوری تقلید کی اور نہ وہ اس کے خلاف بناوٹ کے مرتکب ہوئے بلکہ اس کو نیا رنگ اور آہنگ دیا، آنا بلند اور آنا حسین کہ ہر سڑھنے والا خواہ اس کی استعداد اوست ہو یا بلند اپنی بساط اور ظرف کے مطابق کلام اقبال سے مستفید ہونے اور اس کے صورتی و معنوی محاسن سے اکتساب فیض کرنے لگا۔

دور دوم میں، حالی مرحوم نے قومی شاعری کی جو طرح ڈالی تھی، اس پر علامہ نے

فلک بوس عمارت کھڑی کر دی اور بڑے درد کے ساتھ قوم اور اہل وطن کو غفلت سے بیدار کیا۔ دور سوم میں ان کی شاعرانہ فکر، طائر لاہوتی کے روپ میں اس فضاء میں پرواز کرنے لگی جو ستاروں اور ماہ و پرودین کے مقام سے بھی آگے ہے۔ اس دور میں ان کی شاعری صرف تشبیہ و استعارات، حرف و حکایات کی شاعری نہ رہی بلکہ وہ انسانیت کے نام پیام حق سے عبارت ہے۔ خود فرماتے ہیں:-

نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار میکشم ناقہ بے زمام را
اب گویا "ناقہ بے زمام" کو "سوئے قطار کشیدن" ان کا مقصد حیات قرار پایا۔

یہ اقبال کا مقام عظمت ہے کہ فلسفہ حیات اور اسلامیات کا یہ مبصر جس جس منزل سے گزرتا ہے ایک عالم کو اپنے ہمراہ لے لیتا ہے۔ جب وہ قومیت اور وطنیت کا راگ الاپ رہا تھا تو قوم کی زبان پر بھی وہی راگ جاری ہوا۔ جب خودی کا نغمہ چھیڑا گیا تو ہر ساز سے اسی کی آواز بلند ہونے لگی۔ جب بنیادی، تثبیت اور ملت اسلامیہ کی اہمیت کا نغمہ بلند کیا گیا تو سب کے سب اسی کی آواز میں آواز ملنے لگے۔

اقبال کی شاعری میں داغ کی زبان، سعدی کی حکمت، رومی کا عرفان، حافظ کا تغزل، عرب کا سناں اور عجم کا سوز و گداز شامل ہے۔ کائناتی جلال و جمال کے امتزاج سے پورا کلام نوائے سروش بن گیا ہے۔ اپنے بارہ میں خود ان کی رائے ہے:-

تنم گلے ز خیابانِ جنت کشمیر دل از حریم حجاز و نواز شیراز است
یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال خود ان کی زندگی میں قبولیت عام کی سند حاصل کر چکا تھا۔ بانگ درا میں طلوع اسلام والی نظمیں جس اعلیٰ مقصد کی حامل ہیں اس کے بعد کے کلام میں مقصدیت کی استواری کے دوش بہ دوش فن اور فکر کی آمیزش کے ساتھ

معانی و مطالب کی رفعت بیکراں ہوتی گئی ہے۔ شاعری کے قالب میں نکرہ اسلامی کی جو روح سمو گئی ہے اس کی وجہ سے کلام ایک زندہ جاوید حقیقت بن گیا ہے جس نے عوام و خواص کو نہ صرف گرویدہ بنالیا بلکہ جدید نسل میں ذہنی انقلاب پیدا کر دیا۔ دین کے بنیادی مقاصد، توحید و رسالت کے رموز، اسلام میں فرد اور جماعت کی اہمیت، کسبِ حلال اور صدقِ مقال کی ضرورت، جہاد اور اجتہاد کی ماہیت، احترامِ آدم، بالخصوص امتِ مسلمہ کی عظمت اور اس کے فرائض، قومیت اور وطنیت کے حدود، مغربی تہذیب و تمدن کی ملمع کاری، ملوکیت کی فسوں سازی، مغربی جمہوریت کے مقابلہ میں اسلامی نظریہ جمہوریت کی معجز نہائی غرض اقبال علیہ الرحمہ نے بحیثیت حکیم عمرانی اور مابعد الطبیعیاتی بیسیوں مسائل پر حقیقت و معرفت کے دریا بہا دیے ہیں، جن سے اہل خرد اور اربابِ جنون ہر دو طبقات نے کامل استفادہ کیا ہے۔ جدید تمدن کے جھوٹے نگیسوں کی ریزہ کاری کا سب سے زیادہ اقبال ہی کے کلام میں پر وہ چاک کیا گیا ہے۔ اسلامی نظریات کے بالمقابل ملوکیت، سرمایہ داری، نینرندہ پی اور تہذیبی جدید تحریکات کی جو توضیح اقبال نے شاعرانہ رمزیت میں کی ہے وہ اس فن کے ضخیم مجلدات پر بھاری ہے۔ ان کی شاعری میں مجتہدانہ غور و فکر اور عالمانہ ژرف نگاہی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اسی فکر نے فلسفہ اجتماعیت، نظریہ مکان و زمان اور فلسفہ خودی و بے خودی کو جنم دیا۔ ان نظریات کے منجملہ تصور عشق و خرد انکی نظم و نثر دونوں پر حاوی ہے جس کے تعلق سے یہاں گفتگو مطلوب ہے۔ اس نظریہ کے تین ذیلی عنوانات ہیں۔ پہلا منزل عشق، دوسرا مقام خرد اور تیسرا موازنہ عشق و خرد۔

منزل عشق | حیاتِ انسانی کے اقدارِ اعلیٰ میں عشق سب سے بڑی قدر ہے جس کا مقام

نظامِ جہانی کا مرکز یعنی قلب ہے جو روحانیات اور وجدانیات کا مہبط و مصدر ہے۔ توجہ، لگاؤ، وابستگی، ہمدردی، دلسوزی، تعلق خاطر اور محبت جب اپنے نقطہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو عشق کی صورت نگری کی ابتدا ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ فنایت کے درجہ تک نشوونما پاتی ہے۔

کار کاہ و جود میں انسان چھوٹے بڑے جو کچھ کارنامے انجام دیتا ہے وہ کسی نہ کسی درجہ میں عشق ہی کے مظاہر ہیں۔ جب تک کسی مقصد کے ساتھ والہانہ وابستگی پیدا نہیں ہوتی اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ دل جیسا مرکز مقام عشق کا مسکن و مامن ہے۔ اگر دل میں جذبات عشق پرورش نہ پاتے تو حیات کی یہ ہماہمی اور جوش و خروش باقی نہ رہتا۔

گہی از ہائے دہو مینمانہ بودے نکل ما از شرر بیگانہ بودے
نبودے عشق و این ہنگامہ عشق اگر دل چوں خرد و فرزانہ بودے

علامہ اقبال کا نظریہ عشق و محبت عمیق غور و فکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ بانگ درا میں ”محبت“ کے عنوان کے تحت جو نظم شامل ہے وہ معنوی محاسن اور شاعرانہ حسنِ بیا کے لحاظ سے شاہکار ہے جس میں شاعر مشرق نے محبت کے اجزائے ترکیبی کی تشریح تشبیہ و استعارہ میں کی ہے۔ استعارات ایسے استعمال کیے گئے ہیں کہ قاری کا ذہن قدرتا عشق و محبت کے ممکنات اور اس کی جبلی قوت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ نظم کی تہہ میں اس عہد کی تصویر کشی کی گئی ہے جبکہ عروسِ شب کی زلفیں اپنے خم سے نا آشنا تھیں۔ آسمان کے ستارے لذتِ رم سے بے خبر تھے۔ قمر اپنے لباسِ نو میں بیگانہ سالک تھا۔ دنیا ظلمت خانہ امکان سے ابھی ابھی ابھری تھی۔ پہنائے عالم سے مذاقِ زندگی پوشیدہ تھا۔

کمال نظم ہستی کی ابتدا تھی۔ چشم خاتم سے نگینہ کی تمنا ہویدا تھی۔ تکوینیات کے اس پس منظر میں شاعر حکیم کہتا ہے کہ عالم بالا میں کوئی کیسا گر تھا جس کی خاک پا سا غرجم سے بھی زیادہ مصفا تھی۔ پایہ عرش پر اکسیر کا ایک نسخہ لکھا ہوا تھا جس کو ملائکہ چشم روح آدم سے چھپا رہے تھے۔ کیسا گر اس نسخہ کی اہمیت سے واقف ہو کر اس کی تاک میں لگا ہوا تھا۔ تسبیح خوانی کے بہانے وہ عرش کی طرف بڑھا۔ بالآخر سعی پیہم سے اس کی تمنائے دلی برآئی۔ نظم کی جان ذیل کے اشعار ہیں :-

پھر یا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں
چمک مارے سے مانگی، چاند سے داغ جگر ہنگا
ترپ بجلی سے پانی، حور سے پاکیزگی پانی
ذرا سی پھر بلوبیت سے شان بے نیازی لی
پھر ان اجزا کو گھولا چشمہ حیاں کے پانی میں
ہوئی جنبش عیاں ذروں نے لطف خواب کو چھوٹا

خدا م ناز پایا آفتابوں نے، ستاروں نے

چمک غنچوں نے پانی داغ پائے لالہ زاروں نے

از منہ قدیم سے، اہل تصوف اور صوفی شعرا میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کی اصطلاحیں کثرت کے ساتھ مستعمل ہیں۔ انسانوں کی باہمی محبت جس میں اغراض کا لوٹ اور جنسی عنصر شامل ہو عشق مجازی ہے لیکن وہ محبت جس میں خود غرضی، ہوا و ہوس اور نفسانیت کا کوئی شائبہ نہ ہو للہیت ہی للہیت ہو عشق حقیقی ہے جس کو عشق الہی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ صوفیہ کے ہاں اس مقام پر فائز ہونے کے لیے درمیانی دو

مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ۔ حضرت اقبال نے عشق کے مفہوم میں بڑی گہرائی اور گیرائی پیدا کی ہے۔ وہ انسان کی مختلف حیثیتوں کی توضیح کرتے ہیں۔ ایک تو صاحب خودی ہونے کے تعلق سے وَفَقَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ حَقِّ کا پیکر لطیف ہے، امانت اللہ کا تنہا علمبردار ہے مسجود ملائکہ اور خلیفہ اللہ فی الارض ہے۔ ساری کائنات اس کے لیے ہے اور وہ اس پر حکمران ہے۔ ضمیر و شہادت دور یا اور راکب جہاں ہے۔ اس قوت کے ذریعہ انسان مظاہر فطرت کی تسخیر کرتا ہے دنیا میں تنظیم و ترتیب قائم کرتا ہے۔

انسان کی دوسری حیثیت صاحب متاع عشق کی ہے جس کی فطرت میں جذبہ محبت و ولایت کیا گیا ہے جو ایک مسلسل ترقی کی موج اور ایک قوی محرک قیادت ہے جسے کائنات انسانی غیر ختم حرکت اور ترقی و ترقی کی جہاز لگاؤ ہے فیض عشق انسان فرشتہ صمد پیر کا لاؤں اور نیراں گیر ہے۔ یہ کوئی سرسبز راز نہیں کہ اس میدان میں اقبال نے عارف رومی سے اکتساب فیض کیا ہے۔ اس تلمذ پران کو ناز ہے۔ وہ فخریہ انداز میں اپنے کلام کی معنویت کا اس لیے اعلان کرتے ہیں کہ انھوں نے رومی کے خرمین سے خوشہ چینی کی ہے۔

بیا کہ من زخم پیر روم آوردم
مے سخن کہ جواں تر ز بادہ عنبی است

شعری معنوی کا موضوع خاص اس کا مرکز صوفی مضمون اور مدعا بھی عشق ہے علماء ربانین اور حقیقی صوفیہ کا مسلک یہی ہے کہ دین کے ظاہری اعمال و عبادات کی تکمیل سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ سطحی اور زنا پائدار ہوتا ہے۔ سالک تا وہ حقیقہ دریا کے عشق میں غواہی نہیں کرتا وہ حیات عاشقانہ کے ثمرات سے متمتع نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مولانا روم سودا سے عشق ہی کو سارے امراض صدر کا علاج اور نسخہ شفا قرار

دیتے ہیں۔

اے جنوں عشق خوش سودائے

اے دوائے جملہ علت باسے ما

اے تو انلاطون و جالینوس ما

اہل ایمان سے قرآن کریم کا بھی یہی مطالبہ ہے اَلَّذِي يَتَّقِ اَمْنًا مَّشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ طَمَن
اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ مال و منال
بلکہ جان عزیز کی متاع تک کو قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتا۔ اللہ اور رسول کی رضا
کے حصول میں رشتہ داری حاصل نہیں ہوتی۔ دشمنان اسلام کی بیخ کنی میں سراور و دھڑ
کی بازی لگا دی جاتی ہے۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیات میں اہل ایمان کی اسی صفت
کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ

حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا كَانُوا

اَبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اَخْوَانَهُمْ

اَوْ عَشِيرَتَهُمْ (مجادلہ: ۲۲)

جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر یقین

رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول

کے مخالفین سے دوستی کا رشتہ نہیں

جوڑتے خواہ وہ ان کے باپ ہوں

یا بیٹے، بھائی ہوں یا رشتہ دار۔

صحابہ رضی اللہ عنہم میں شدت عشق کی مثالیں بہ کثرت ملتی ہیں، جب ان کے
باپ بیٹے، بھائی اور عزیز و اقارب حق کے مقابلہ میں صفت آرا ہو گئے۔ باطل کی
تائید میں حق کو دعوتِ مبارزت دینے لگے تو ان نفوس قدسیہ نے جوئےِ محبت سے
سرشار تھے، خونی رشتوں کی پروا کیے بغیر ان کی جان تک لینے میں دریغ نہیں کی چنانچہ
حضرت ابو عبیدہؓ نے اپنے باپ کو قتل کیا، جنگ احد میں ابو بکر صدیقؓ اپنے بیٹے کے

مقابلہ میں نکلنے کو تیار ہو گئے۔ مصعب بن عمیرؓ نے اپنے بھائی عبید بن عمیرؓ کو حضرت عمرؓ

بن الخطابؓ نے اپنے ماموں عاص بن ہشامؓ کو، علی ابن ابی طالبؓ حضرت حمزہؓ اور حضرت

عبیدہؓ بن الحارثؓ نے علیؓ الزہریؓ اپنے اقارب ثعلبہؓ، شیبہؓ اور ولید بن عتبہؓ کو قتل کیا۔ رئیس

المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہؓ نے جو مخلص مسلمان تھے حضور اکرمؐ

صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے باپ کا سر کاٹ کر حضور کے قدموں میں لادیں

حق کے مقابلہ میں باطل کو سرنگوں کرنے کے اس جذبہ بے پناہ کی اساسِ حثیٰ اللہ کے

سوا کچھ نہ تھی۔ حق و صداقت سے صحابہ کبارؓ کی فطری گردیدگی تھی کہ انھوں نے کسی استدلال

یا طلبِ مجزہ کے بغیر دعویٰ رسالت کو تسلیم کر لیا، آغوشِ نبوت کی تربیت نے انکے جذبہ

عشق و محبت کو وہ جلا دی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ترغیب و ترہیب بھی ان کو جادہ حق

سے منحرف نہ کر سکی۔ ان حق پرستوں کے عمل سے عشق اور اسلام ایک دوسرے کے

مترادف بن گئے۔ ان حقائق کے علی الرغم مغربی مستشرقین نے قرن اول کے مسلمانوں

اعتراف کیا ہے کہ چونکہ اصل اسلام میں محبت اور عشق کا وجود نہ تھا۔ صرف خدا اور

رسولؐ کی اطاعت تھی جس کی وجہ سے دینداروں میں زہد خشک پیدا ہو گیا جس میں تاثراتی

پہلو کا فقدان تھا۔ غور کیا جائے تو اس اعتراض ہی میں تردید ہی جواب پنہاں ہے صحابہؓ

میں اطاعت حق اور اطاعت رسولؐ کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا اور اطاعت اس وقت

تک منصفہ شہود پر نہیں آسکتی۔ تاوقتیکہ دل جذبہ عشق سے معمور نہ ہو۔ عشق ہی اطاعت

کا محرک ہو کر رہا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک فلسفی ماہر اقبالیات لکھتے ہیں کہ عشق کی عدم

موجودگی کا مغالطہ اس لیے پیدا ہوا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں علیؓ اور اخلاقی پہلو

سورہ مجادلہ حاشیہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی۔

غالب تھا۔ اسلام نے جس نظریہ حیات کی تلقین کی تھی وہ مومنوں کا ایمان بن گیا۔ انکو حکیمانہ استدلال اور فلسفیانہ موثر گافیوں کی ضرورت نہ تھی اس لیے دور اول کے مسلمانوں میں نہ فلسفہ ابھرا اور نہ عمل کے بالمقابل وہ تاثرات میں غوطہ زن ہوئے۔ اسلام کا مقصد اس انقلابی دور میں انفرادی اور اجتماعی اصلاح عمل تھا اس لیے تاثر اور تفکر کو کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑا تا آنکہ جدید تہذیب و تمدن کے سانچے استوار ہو گئے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ عربوں کا مزاج زیادہ تر عملی تھا۔ وہ اہل عجم، اہل ہند اور اہل یونان کی طرح قلزم بود و عدم کے غواص نہ تھے۔ تاثرات سے محض لذت اندوزی اخلاقی اور عملی زندگی کو ضعیف بنا دیتی ہے۔

اقبال کی ذات عشق کے جذباتی یا تاثراتی اور نظریاتی دونوں سرخیوں کا سنگم ہے جن کی مثالیں متقدمین میں سے عطار و سنائی، رومی اور جامی میں ملتی ہیں۔ ان میں سے اگرچہ رومی کا پیرایہ بیان بہت موثر ہے لیکن شارحین اقبالیات کی متفقہ رائے ہے کہ عشق کا حکیمانہ بیان اقبال میں رومی کے مقابلہ میں قوی تر ہے۔ اقبال نے دیگر اکابر صوفی شعراء کی طرح عشق کے جذب مستی کا مثالی کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات میں تسلیم کیا ہے۔ فرماتے ہیں:-

وہ دانا ہے سب، ختم الہی مولائے کل جن نے
غبارِ راہ کو بخشا فروغِ داوہی سینا!
 نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
 وہی قرآن، وہی فرقاں، وہی یس و ہی ظہا
 اقبال ان کو بھی صاحب عشق قرار دیتے ہیں جو قرآن کے انبیاء اور ابدی حقائق

پر ایمان رکھتے ہیں، پھر ذات الہی نیز اس کے پیام و احکام میں گم ہو جاتے ہیں جو اس پیام کا مضبوط ہے۔ عشق کا بلند ترین مقام انسان کامل کا وہ تلبسِ مظهر ہے جس کی

واردات نے دین حق کو جنم دیا اور جس نے اپنی خودی کے استحکام سے وہ مقام حاصل کیا جہاں بندہ اور خالق کائنات کی رضا ایک ہو جاتی ہے جس کی نظیر خاتم النبیین کی ذات میں جلوہ گر ہے۔ چنانچہ آپ کی طلب کے مطابق تقبیل قبلہ کا تاریخی واقعہ پیش آیا، وفات سے قبل دنیوی حیات یا رفیقِ اعلیٰ سے تقارر دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کی آزادی دی گئی۔ فترۃ الوحی کے بعد سورہ والضحیٰ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی گئی کہ آپ کو آتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خودی کی بلندی کا یہی وہ مقام ہے جس کا اقبال نے اپنے ”خدا بندہ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے“ والے مشہور مصرعہ میں متعین کیا ہے۔

اسی تنقیح کی بنا پر اقبال کی رائے ہے کہ امت مسلمہ میں سے جو کوئی دین کے اصولوں کی حقیقت ثابتہ کو اپنے ضمیر کی گہرائیوں میں پالیتا ہے وہی عاشق ہے۔ اس عشق کی ضرورت اور اہمیت جتنا ہے اتنے فرماتے ہیں:-

سوزِ صدیق و علیٰ از حق طلب
 ذرہ عشق نبی از حق طلب
 زانکہ ملت را حیات از عشق است
 برگ و ساز کائنات از عشق است
 روح را جز عشق او آرام نیست
 عشق را روز نیست اورا شام نیست

خیزد اندر گردش آوہ جام عشق

در قہستاں تازہ کن پیغام عشق

ذات محمدی کے علاوہ اقبال کو جن ہستیوں میں ذات باری سے عشق کامل کا اسوہ ملتا ہے، ان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرات صدیق، عمر، علی، حسین، مجاہد صحابہ اور زمانہ مابعد کے وہ مجاہدین جیسے طارق، صلاح الدین ایوبی

مخود غزنوی، اورنگ زیب عالمگیر اور ٹیپو سلطان ہیں جنہوں نے حکومت اسلامی کے قیام اور اقامت دین میں اپنا حصہ ادا کیا ہے اور ان کی مساعی تجدید و احیائے دین پر نتیجہ ہوئیں یا اس کوشش میں انہوں نے اپنی جان، جان آفریں کے سپرد کی۔ ان کے اسوہ کے ایک ایک پہلو کو اقبال عشق سے تعبیر کرتے ہیں :-

عبر حسینؑ بھی ہے عشق، صدق خلیلؑ بھی ہے عشق
مسرکہ وجود میں بدرو حنین بھی ہے عشق
مرد مومن، عشق حقیقی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس کی صدائے تکبیر سے جو انقلاب پیدا ہوتا ہے اس کی تصویر اس طرح کھینچی ہے۔

یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز
نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا
وہ سحر جس سے لرزتا ہے شہستانِ جود
ہوتی ہے بندہ مومن کی اذائے پیدا
عرب کے سادہ بانوں نے اپنے مقصد کے ساتھ وابستگی کے اثر سے تبصر و کسریٰ کی سلطنتیں الٹ کر اپنی جو بساط بچھائی ہے اس کا ذکر اس انداز سے کیا ہے :-
بچھائی ہے جو کہیں عشق نے بساط اپنی
کیا ہے اس نے فقروں کو دارش پر ویز
مسجد قرطبہ کے عنوان سے جو نظم بال جبریل میں شامل ہے۔ اس میں مقام عشق کی وجد آفریں توضیح کی گئی ہے :-

مرد خدا کا عمل عشق سے صاحبِ رغبت
عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام
عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ
عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام
عشق کی مستی سے ہے پیکرِ گل تابناک
عشق ہے صہبائے خام، عشق ہے کاس الکرام
عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود
عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام
مقام عشق کی ایک عارفانہ توضیح یہ بھی ہے :-

خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل
اگر ہو عشق سے محکم تو صو را سرائیل
اہل یونان کے فلسفہ سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں علم کلام کے ماہرین نے بھی استدلال کے میدان میں اپنے جو ہر دکھانے شروع کیے۔ بوعلی سینا اور رازی جیسے علمائے ظاہر پیدا ہوئے۔ اقبال نے کلامی مباحث کے کھوکھلے پن کا راز نااش کیا ہے۔

بوعلی اندر غبارِ ناقتہ ماند
دستِ روی پر وہ محل گرفت
جہاں عشق و مستی نے نوازی
جہاں عشق و مستی بے نیاز می
کمال عشق و مستی ظرفِ حیدر
زوال عشق و مستی حرفِ رازی

عصر حاضر جس میں مادیت ہی مادیت کا فرما ہے، اقبال نقدان عشق کا ماتم کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

کیا نہیں اور غزنوی کا رگہ حیات میں
بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومات
تافلہ حجاز میں ایک حسینؑ بھی نہیں
گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے جلد و فرات

سرود ماتم کی یہی لے ساقی نامہ کے ایک بند میں زیادہ موثر طور پر بلند ہوئی ہے :-

دلِ طور سینا و فاراں دو نیم
تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم
مسماں ہے توحید میں گر بخوش
مگر دل ابھی تک ہے زنا پر پوش

تمدن تصوف شریعت کلام
تہانِ عجم کے پجاری تمام
حقیقتِ خرافات میں کھو گئی
یہ امت روایات میں کھو گئی

لجاتا ہے دل کو کلامِ خطیب
مگر لذتِ شوق سے بے نصیب
بیان اس کا منطق سے الجھا ہوا
لغت کے کچھڑوں میں الجھا ہوا

وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد
محبت میں یکتا جیت میں فرد
عجم کے خیالات میں کھو گیا
یہ سالک مقامات میں کھو گیا
بھی عشق کی آگ اندھیر ہے
مسلمان نہیں را کہ کھا دھیر ہے
دل اگر محبوب کی جلوہ نگاہ نہ ہو تو اس کے انجام کا جو نقشہ کھینچا ہے، وہ ہماری

بے شعوری کے لیے مہینر ہے۔

شبہ پیش خدا بگر یستم زار
مسلماناں چرا زارند و خوارند
نہ آآمد نمدانی کہ ایں قوم
دے دارند و محبوبے ندرند

عشق ہی کے بل بوتے پر انسان فطرت کو لگا رہتا ہے۔ عشق سے انسان میں جدت
آفرینی کے جذبہ نے جنم لیا، جو دل میں کانٹے کی طرح اس وقت تک چھتا رہتا ہے
جب تک اس کی تسکین نہ ہو جائے۔ عشق ارتقا کا محرک ہے اس کی وجہ سے جو اندرونی
جوش حیات پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سے مطابقت کی تعلیم دیتا ہے۔ اقبال کے
نزدیک عشق ایمان کی کسوٹی ہے۔ اگر کوئی اس پر پورا نہیں اترتا تو وہ کافر و
زندہ بلی ہے۔

نہ رسم و نہ اہ شریعت نہ کردہ ام تحقیق
جز ایں کہ منکر عشق است کافر و زندیق
عشق کے فقدان نے مسلمانوں کے قوائے عمل کو مفلوج کر دیا ہے۔ بصارت اور
بصیرت سے محرومی الگ ہوئی۔ اقتضائے وقت منجے ادراک کی صلاحیت باقی نہ رہی۔
اس صورت حال پر ذیل کے شعر میں گہرے طنز کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:-

یہ مصرعہ لکھ دیا کس شوخ نے محراب منبر پر
یہ نداں گر گئے سجدہ میں جب وقت قیام آیا
عشق و جنون کی وارفتگی باقی نہیں رہی تو صوفیہ اور شیوخ خالقا ہوں میں خلوت گری

اختیار رکھنے کا امتداد دین کے فرض منصبی کو فراموش کر گئے۔ اس طبقہ کو بڑی اونچی سطح سے
غیرت دلائی ہے:-

یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل
یا خاک کی آغوش میں تسلیج و مناجات
وہ مذہب مردان خدا مست خود آگاہ
یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات

ذیل کے تین اشعار میں صوفی و ملا کی حقیقت پر انگندہ نقاب ساٹھ آگئی ہے۔

صوفی کی طریقت میں فقط مستی کمر دار
ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار

شاعر کی نوامردہ و افسردہ دہے ذوق
افکار میں سرمست نہ خوابیدہ و بیدار

وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو!
ہو جس کی رگ و پے میں فقط مستی کردار

مقام خرد | علامہ اقبال نے اپنی نشرو نظم میں عقل کے خلاف ایک محاذ بنایا ہے۔ ابتدائی

کلام میں خرد کے مقابلہ میں عشق کو ترجیح تو دی گئی ہے لیکن لب و لہجہ کچھ زیادہ تند و تیز

نہیں ہے۔ فلسفہ ہائے مشرق و مغرب پر اقبال کو کامل عبور حاصل تھا اس لیے دور

اول میں ان کے قلب و دماغ کے مابین کشمکش جاری رہی۔ جوں جوں ان کا زاویہ

نگاہ عمیق ہوتا گیا انہوں نے عقل استدلالی کو بے پناہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ بصیرت

و آگاہی نے اقبال کے طبعی رجحان کو دین اور اس کے روحانی محرکات سے مزین کیا۔

نتیجہً وہ عقل طبعی سے گریز کرنے لگے۔ مغرب میں گذشتہ ساڑھے تین سو سال کے

دوران عقل طبعی کو فروغ حاصل رہا ہے۔ خارجی فطرت کی تسخیر نے وہاں کے انسان

کا رشتہ باطن سے بالکل منقطع کر دیا۔ نتیجہً ظاہر ہے کہ وہ نہ صرف خدا کا بلکہ انفسی اور

تمام مابعد الطبیعیاتی حقائق کا منکر ہو گیا۔ گو اس کا ایک پہلو اصلاحی تھا یعنی اس سے

شکوہ و اوجہام کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں لیکن اس تصور کو نشوونما پانے کا موقع مل گیا کہ

مادی عالم اور عقلیت کے موافق شے حقیقی نہیں ہے۔ حالانکہ مادی ترقی جب روحانیت کے عنصر سے خالی ہوگئی تو وہ موجب فساد بن گئی۔ اقبال نے اپنی نگاہ دور رس سے اس حقیقت کا سراغ پالیا کہ دنیا یا انفرنگ کی آنکھیں روشن ہیں لیکن دل بچھے ہوئے ہیں۔ روح خفہ اور قلب سوز و گداز سے عاری ہے۔ سائنس کی روز افزوں ترقی نسل انسانی کی فلاح و بہبود سے زیادہ تباہ کن آلات حرب کی تیاری کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ انھوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ تہذیب نو کی خوش منظر اور فلک بوس عمارت سست بنیاد ہے۔ اس کی تعمیر میں تخریب مضر ہے۔ اس کا فلسفہ اہل مشرق کے لیے مکرو فریب کا ایک جال، سائنس کی ترقی پر ہوش ربا، تہذیب و تمدن ایک سراب جس کا سلام مشرق شکر ہے۔ زبور عجم کی ایک انقلاب انگیز نظم میں شاعر مشرق نے ایک طرف مومن کے مقام رفیع کی نہایت ہی اثر انگیز تصویر کھینچی ہے:-

ناموس ازل را تو ایمنی، تو ایمنی دارائے جہاں را تو یاری تو یمنی
اسے بندہ خاکی تو زمانی تو زمنی صہبائے یقین درکش دازدیر گمان خیز

از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز

از خواب گراں خیز

تو دوسری طرف انفرنگی طلسم کی رہبر ناک پر مشرق کو تلبہ کیا ہے اور معمار حرم کو جہان نو کی تعمیر کی دعوت دی ہے:-

فریاد ز انفرنگ و دلا دینری انفرنگ فریاد ز شیری و پروینری انفرنگ

عالم ہمہ دیر انداز چننری انفرنگ معمار حرم باز یہ تعمیر جہاں خیز

از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز

از خواب گراں خیز

اس طرح اہل مشرق کو لاکھارا تو اہل مغرب کو بھی جھنجھوڑا:-

دیاد مغرب کے بنے والو خدا کی بستی دکان نہیں ہے جسے کھرا تم سمجھ رہے ہو وہی زر کم عیار ہوگا
تمھاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خود کشی کر لگی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا
یہاں یہ امر ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اقبال کے تمام تصورات کا ماخذ کتاب و سنت ہے۔ وہ مغربی فلاسفر کے خیالات سے بھی استفادہ کرتے ہیں مگر اس حد تک کہ وہ ان کے اصل ماخذ سے متضاد و متخالف نہ ہوں۔ جہاں قرآن و حدیث سے رشتہ ٹوٹا ہوا پایا جاتا ہے وہ ترک کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔

اقبال عقل صحیح کے مخالف نہیں۔ ان کا ادعا ہرگز یہ نہیں ہے کہ عقل بے مقصد اور بے کار ہے۔ اس کے برعکس یہ بات انھوں نے بار بار دہرائی ہے کہ اس کے بغیر انسان کے تصرف و ایجاد کی صلاحیت بروئے کار نہیں آسکتی عقل کا کام یہ ہے کہ مادی عالم کے معاملات کو سلجھائے اور ان کے غفی پہلوؤں کی عقدہ کشائی کرے۔ عقل تاریخ کی قوتِ ناظمہ اور انسانی آزادی اور اختیار کی علامت ہے۔ وہ اس عقل کی مخالفت کرتے ہیں جس میں زریخ اور عروج پایا جاتا ہے۔ قرآن نے متحد و مقامات پر عقل کی وساطت سے تفکر، تدبیر اور تعقل کی دعوت دی ہے لیکن جب سیدھی سادی بات کو تسلیم کرنے کے بجائے عقل عیار پیچ و خم پیدا کرتی ہے تو اقبال آستین چڑھا لیتے ہیں اور شمشیر برہمنہ لیے اس کے مقابلہ میں آجاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے بھی ایسے افراد کی پوری شدت سے مذمت کی ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور ہم نے جنوں اور انسانوں میں

الْجَنِّ وَالْإِنسِ لَكُمْ قُلُوبٌ سے بہتوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا

لَا يَفْقَهُونَ بِعَازٍ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لَا يُبْصِرُونَ بِعَازٍ وَلَهُمْ أُذُنٌ
لَا تَسْمَعُونَ بِعَازٍ أُولَٰئِكَ
كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
أَوْ لَدِكُمُ الْحَفْلُونَ ۝

ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے ہیں
ان کے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں
ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں
یہ جو پایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے
بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں

جو بالکل بے خبر ہیں۔

(اعراف: ۱۷۹)

جن دانس میں سے خدا نے جن کو دل، دماغ، آنکھیں اور کان دے کر پیدا کیا
تھا انھوں نے ان سے کچھ کام نہ لیا اور اپنی غلط کاریوں سے وہ جہنم کا ایندھن بن کر
رہے۔ ان کا حال جانوروں کا سا ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہ وہ ہیں جو اپنی
غفلت کی وجہ سے گم کردہ راہ ہیں۔

ایسی ہی جماعت اور افراد کی عقل کو اقبال نے چیلنج کیا ہے۔

مگر خم و پیچ کو بخوبی کی آنکھ پہچانتی نہیں ہے
شفق نہیں مغرب افق پر یہ جو خون ہے جو خون ہے
وہ فکر گستاخ جسے عیاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو
ہدف سے بیرکمانہ تیرا سکا نظر نہیں جسکی عارفانہ
طلوع فردا کا منظر رہ کہ دوش و امروزیہ فسانہ
اسی کی بتیاب بلبلیوں خطر میں ہے اسکا آشیانہ

عصر حاضر میں بھی سائنس کی بحر العقول ترقی کے باعث مغرب مادیت کا شکار ہے۔
وہ آفاق میں گم ہے۔ وہ نفس اور روحانیت کی دنیا میں داخل ہونا ہی نہیں چاہتا۔
مادہ پرستی کی داماندگی اور ترقی یافتہ مغرب کی محرومی کا نقشہ اقبال نے بڑے بلیغ
انداز میں کھینچا ہے۔

ڈھونڈتے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
مادیئین اور ان تمام انسانوں کو جو ان کی غلط روش سے متاثر ہیں اقبال آتلفاً
کرتے ہیں۔

یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا
صحیح راستہ پر گامزن ہونے کے نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہیں :-

مثیل کلیم ہو اگر معرکہ آزا کوئی
آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا
اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

اس کے برخلاف جب مشرق کی آنکھوں میں مغرب کی روشنی کا ذب سے چکا چوندا پیدا
ہوئی تو دل کی قوتیں زوال آشنا اور خرد دیزر گام ہو گئی۔ اس صورت حال نے اہلسی کو گمراہ
کن کار و بار سے فرصت دلا دی۔ ابن آدم کے بارہ میں خود اس کا فیصلہ سینے۔

جاں لا غروتن فریب و ملبوس بدن زریبا
جمہور کے اہلسی ہیں ار با سب سیاست
دل نزع کی حالت میں خرد نچتہ و چالاک
فلسفہ زدہ سید کے شعور کو یوں بیدار کرتے ہیں :-

تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا
ہنگل کا صدف نہ گھر سے نکالی
زنا رخی برگساں نہ ہوتا
شعلہ ہے ترے جنوں کا بے سوز
ہے اس کا طلسم سب خدای
انجام خرد ہے بے حضوری
سن مجھ سے یہ نکتہ دل افروز
افکار کے نغمہ ہائے بصوت
ہے فلسفہ زندگی سے دوری
ہیں ذوق عمل کے واسطے موت

دین مسلک زندگی کی تقویم دین سر محمد و برہم

دل و رخن محمدی بند

اے پور علی زبو علی چند؟

مواز عشق و خرد | اقبال نے اپنے بیشتر اشعار میں تصور عشق و خرد کو انصاف کی میزان میں تول کر ان کی حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ یہاں نمونہ اردو، فارسی کی صرف دو نظموں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ایک تو بانگ درا کی سادہ سی نظم جو عقل و دل کا مکالمہ ہے۔ عقل، دل سے جو عشق کا نمائندہ ہے خطاب کرتی ہے کہ وہ گمراہوں کا خضر ہے۔ اگرچہ زمین پر ہے مگر فلک پر اس کا گزر رہے۔ کتاب ہستی کی مفسر اور منظر شان کبریا ہے۔ دل محض ایک قطرہ خون ہے اور وہ خود لعل بے بہا ہے۔ دل نے جو با عقل سے کہا کہ جن آثار کا وہ ادراک کرتی ہے عشق یا دل اس کا بزم ملاشتہ کرتا ہے۔ عقل کا تعلق مظاہر سے ہے اور دل باطن سے آشنا ہے۔ علم عقل کا میدان ہے تو معرفت دل کی وساطت سے حاصل ہوتی ہے۔ عقل خدا جو ہے تو دل خدا نما ہے علم کی انتہا بے تابی و اضطراب ہے تو دل اس مرض کی دوا ہے۔ نظم کے آخری تین اشعار میں دل کا مقام متعین کیا گیا ہے۔

حسن کی ہزم کا دیا ہوں میں

شمع تو محفل صداقت کی

ظائر سدرہ آشنا ہوں میں

تو زمان و مکاں سے رشتہ بیا

عرش رب جلیل کا ہوں میں

کس بلندی پہ ہے مقام مرا

دوسری رموز بخیودی کی ایک معرکہ الآرا نظم ہے جو ستر حادثہ کربلا کے عنوان پر لکھی گئی ہے۔ عقل و عشق کا بڑی تفصیل سے موازنہ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ

مومن کا وجود عشق سے اور عشق کا مظاہرہ مومن سے ہوتا ہے۔ عقل اسباب و علل کی بھول بھلیوں میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ اور عشق میدان عمل کا چوکاں باز ہے۔ عشق اپنے زور بازو سے شکار کرتا ہے، مگر عقل مسکار رہے ہمیشہ جال بچھایا کرتی ہے عقل کا سرمایہ بیم و شک ہے اور عزم و یقین عشق کا جزو لاینفک ہے۔ عقل کی آباد کاری کا انجام دیرانی ہے۔ عشق کے مرحلہ اول میں تو دیرانی معلوم ہوتی ہے بالآخر آباد کردہ ناما اس کا کام ہے۔ عقل شخصی نمائش کی قائل ہے تو عشق امتحان پر زور دیتا، عقل مصنوعی طریقوں کے ذریعہ غیر سے وابستہ ہو جاتی ہے، عشق فضل ربانی کا نتیجہ ہے اور احتساب نفس کرتا ہے۔ عقل شاد اور آباد رہنے کا مشورہ دیتی ہے اور عشق رہبری کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر غیر اللہ کے طوقی سلاسل سے آزادی حاصل کی جائے۔

عشق و خرد کے عنوان پر بیسیوں اشعار اور ان کے تعلق سے علامہ کے نظریات جمع کیے جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب کی جاسکتی ہے۔ مختصر سی گنجائش میں ان تمام اشعار کا احاطہ مشکل ہے۔ جزئی تصرف کے ساتھ اقبال ہی کے دعائیہ قطعہ پر گفتگو ختم کی جاتی ہے :-

عطا اسلاف کا سوز دروں کمر

خرد کی گتھیاں سلجھا سکے ہم

شمر یک زمرہ لایحزن نوں کمر

مرے مولا ہیں صاحب جنوں کمر

اقبال کامل

مولفہ عبدالسلام ندوی مرحوم

قیمت ۱۰۰ روپے
”نیچر“

قدیم ہندوستان میں طب

از جناب حکیم عبدالباری صاحب

بعض قدیم علوم کی طرح طب کی ابتدا کا مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علم طب کا آغاز ہندوستان سے ہوا۔ چاہے یہ صحیح نہ ہو لیکن آتنا بہر حال ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان میں طب کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ آسانی کے خیال سے ہندوستان کی طبی تاریخ کو تین دور میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) ویدک دور سے قبل کی طب (۲) ویدک دور (۳) ویدک دور کے بعد۔

ما قبل ویدک دور | طب کے اس دور کو "ما قبل تاریخ ہند کا دور" بھی کہا جاسکتا ہے اس کا تعلق ہندوستان کی قدیم ترین تہذیب کے زمانہ سے ہے جو ابتدا سے لے کر ہندوستان پر آریوں کے حملہ (تقریباً ۱۵۰۰ قبل مسیح تک) پھیلا ہوا ہے، اس طرح سے ما قبل ویدک دور بھی ابتدائی جبری ایام سے شروع ہو کر وادی سندھ کی تہذیب تک چلا گیا ہے اور پھر ویدک دور پر ختم ہو جاتا ہے۔

۱۔ اس میں وہ قدیم دور بھی شامل ہے جس میں اوزار اور ہتھیار پتھر تراش کر بنائے جاتے تھے اور ان کو کاٹنے اور جنگلی جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسکے علاوہ وہ دور بھی شامل ہے جب ہندوستان میں سیکڑوں سال کے بعد نئی تہذیب نمودار ہوئی اور انسانوں نے پتھروں کے ساتھ ساتھ دھات کے بھی اوزار اور آلات بنانا شروع کر دیے۔

جبری دور کے بہت سے اوزار اور آلات تو دستیاب ہوئے ہیں لیکن تعجب خیز امر یہ ہے کہ اس دور کے کسی انسان کا ڈھانچہ ہندوستان میں نہیں ملا۔ اسی لیے اس دور کے لوگوں کی تہذیب و تمدن کا اندازہ لگانا اور یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ ہندوستان کے اصلی باشندے کون تھے؟

مختلف اقوام کے طرزِ بوند و ماند، عادات و اطوار اور رسم و رواج کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ متعدد درجوں اور بھوتوں کی پرستش کرتے تھے ان کا طریقہ عبادت جدا جدا تھا، انکے یہاں مند کے بجائے پتھر کے بت ہوتے تھے اور وہ اپنے خداؤں کے نام پر جانوروں کو قربان کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بیماریاں کسی دیوتا، مافوق الفطرت ہستی یا کسی دوسرے انسان کی ناراضگی کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ ان کا علاج جادو و منتر اور تعویذ گندے سے کرتے تھے۔

اب ہم ۱۲۵۰ اور ۱۵۰۰ قبل مسیح کی درمیانی مدت پر گفتگو کرتے ہیں جو ہزار سال پر مشتمل ہے اور جس کو دہلیہ نے ہندوستان کی تاریخ کے تاریک دور سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہندوستانی آثارِ قدیمہ کے ماہرین نے وادی سندھ میں جس تمدن اور ترقی یافتہ تہذیب کا پتہ لگایا ہے اسے "وادی سندھ کی تہذیب" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس کا سومر (Sumer) اور کریٹ (Crete)

Catalogue of Prehistoric Antiquities in the
Madrid museum, R.B. Foot -

The Indus Civilization, M. Wheeler, کیمبرج یونیورسٹی پریس ۱۹۵۲ء

کی تہذیبوں سے گہرا رشتہ تھا یہ اگیدہ کے سرگن (Savgon of Agade) کے دور میں بڑے عروج پر تھی اور یہ ۲۳۰۰ قبل مسیح سے ذرا پہلے کی بات ہے۔ وادی سندھ کے جن مقامات کی کھدائی اب تک ہوئی ہے ان میں موہن جو دڑو تہذیبی و تمدنی اعتبار سے ایک اہم مقام ہے جس کا انکشاف ۱۹۲۲ء میں ہوا یہ صوبہ سندھ کے ضلع لہرانہ میں دریائے سندھ کی نچلی سطح پر واقع ہے۔ دوسری جگہ ہڑپا ہے جس کا انکشاف ۱۹۲۱ء میں ہوا۔ اور یہ پنجاب کے ضلع مانسنگور (Monsu) میں دریائے راوی کے کنارے شمال مشرق کی جانب ۴۵ میل کی دوری پر واقع ہے۔

وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں کوئی تحریری دستاویز موجود نہیں ہے، اس لیے اس کا علم تمام تر آثار قدیمہ کی تحقیقات پر مبنی ہے جس کا ذخیرہ اتنا وافر ہے کہ ہم اس کی مدد سے قدیم ہندوستان کی زندگی کی ایک تصویر بھی پیش کر سکتے ہیں اور اسی کی روشنی میں طب کے کچھ اہم پہلوؤں کو بھی نمایاں کر سکتے ہیں۔

کھدائی سے جو مہریں برآمد ہوئی ہیں ان سے یہ ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ وادی سندھ کے باشندے ترقی یافتہ اور مذہبی زندگی کا تصور رکھتے تھے، ان مہروں سے آدمی کی شخصیت کی شناخت ہوتی تھی اور انہیں ارواح خبیثہ سے حفاظت کا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا۔ ان پر مختلف جانوروں، دیوی دیوتاؤں

سے Ancient Indian Medicine - P. K. Tumbiah

مدراس ۱۹۶۲ء ص ۴ (انٹروڈکشن)

اور کچھ مقدس درختوں کی تصویریں کندہ ہوتی تھیں۔

وادی سندھ میں طریقہ علاج اور ادویہ کے استعمال کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جاسکتی کیونکہ اس سے متعلق کوئی تحریری دستاویز نہیں ہے یہ صرف خیال آرائی ہے کہ یہاں کے باشندے اسی طرح کی ادویہ استعمال کرتے رہے ہوں گے جس طرح کہ ۳۰۰۰ قبل مسیح میں مذہب افراد کیا کرتے تھے اس سے قطع نظر وادی سندھ کی تہذیب کے دور میں شہروں کی تعمیر اور مکانوں کی صفائی و ستھرائی کا اثر لوگوں کی صحت پر ضرور پڑا ہوگا۔

موہن جو دڑو کی کھدائی سے ایک ایسے شہر کا پتہ چلا ہے جو عراق اور مصر کے شہروں سے مختلف تھا۔ وہاں شہروں میں مندر، محل، کوٹھیاں اور جھونپڑیاں تھیں اور یہاں ابتدائی کھدائی سے مندر، محل اور تاریک درگزی گلی کا کوئی انکشاف نہیں ہوا ہے بلکہ متوسط درجہ کی صاف ستھری اور پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی دو منزلہ عمارتیں ملی ہیں۔ بعد کی کھدائی سے شہر کی تفصیل، محلات، بھیرک اور مقدس مقامات کا علم ہوا ہے۔ گھروں کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں صحت عامہ کا واضح تصور تھا۔ عراق اور مصر کی طرح ان کے گھر نہ تو بلاک ہاؤس سے مشابہ تھے اور نہ کوڑا ہاؤس سے مماثل بلکہ وہ ہوادار اور روشنی دار تھے۔ تقریباً تمام گھروں میں غسل خانے ہوتے تھے اس کے برعکس مصر اور عراق میں صرف بڑے بڑے محلوں یا امیروں ہی کے گھروں میں ہوتے تھے، ہر غسل خانہ کے پاس کنواں ہوتا تھا اور پانی نکالنے کے لیے نالیاں بنی ہوتی تھیں۔ اب تک موہن جو دڑو میں جس تاریخی عمارت کا انکشاف ہوا ہے وہ پبلک غسل خانہ ہے جس کی

لمبائی ۱۸ فٹ اور چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ اس کے باہر کی دیواریں تقریباً ۱۰ فٹ چوڑی تھیں، اس کو چاروں طرف سے پیردوں نے ان لوگوں کے لیے تعمیر کرایا ہوگا جن کے گھروں میں غسل خانہ نہیں ہوتا تھا یا تیلوہار کے موقع پر رعایا کی سہولت کے لیے اس کی تعمیر کرائی گئی ہوگی۔ ارتقائی دور سے گزرنے والی اس تہذیب و تمدن کو دادی سندھ پر حملہ کر کے ان وحشی قبائل نے تباہ و برباد کر ڈالا جو بلوچستان یا افغانستان کی پہاڑی گنہگاروں سے ہو کر یہاں آئے، اگرچہ تقریباً پانچ سو سال (آریوں کی ہجرت) تک ہندوستان کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم نہیں ہیں تاہم یہ حقیقت ہے کہ عظیم تہذیب کبھی فنا نہیں ہوتی خواہ فاتح ملک کتنا ہی ظالم اور وحشی ہو۔ مصر پر Hyksos نے حملہ کیا اور بابل پر Kassites نے لیکن دونوں تہذیبوں کا وجود باقی رہا۔ اسی طرح ابتدائی سندھ کی تہذیب کی فنی شکلیں رسم و رواج وحشی قبائل کے حملوں سے محفوظ رہیں اور بالآخر ہندوستان کے آریائی کلچر کا عنصر بن گئیں۔

۲۔ دیک دور | اس کا آغاز ۵۰۰ قبل مسیح سے ہوتا ہے جبکہ آریہ وادی سندھ میں فاتح قوم کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ ابتدائی دور کے ایرانیوں سے ان کا گہرا تعلق تھا اور ان کی زبان سنسکرت کی ویدک شکل تھی۔

آریوں کے حملہ کے بعد قدیم ہندوستانی کلچر اور طب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے اہم ماخذ یہ چاروں وید ہیں (۱) رگ وید (۲) یجور وید (۳) سام وید (۴) اتھرو وید۔ ویدوں کے بارے میں خیال ہے کہ یہ برہما کے نازل کردہ ہیں۔ ان میں سب سے قدیم رگ وید ہے جو ۱۰۲۸ احمدیہ ترانوں کا مجموعہ ہے۔ یجور وید

۵۔ ستمناؤں پر مشتمل ہے اور پانچوں میں نذر و نیاز سے متعلق رسوم و آداب کا ذکر ہے ان میں سے چار کو "سیاہ یجور وید" (Black Yajurveda) اور پانچویں کو "سفید یجور وید" کہتے ہیں، اس کے بہت سے بھجن اور ترانے رگ وید سے ماخوذ ہیں۔ اسی طرح سام وید بھی رگ وید سے ماخوذ ہے یہ گیتوں اور نغموں کا مجموعہ ہے جن کو خاص مواقع پر پڑھا جاتا ہے۔

رگ وید، یجور وید اور سام وید کا باہم گہرا تعلق ہے، یہ سب تقریباً تین ہزار سال تک ہندوستان کی مذہبی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح تھے اور آج بھی ہندو مذہب کی سب سے اہم کتاب انہی کو شمار کیا جاتا ہے، اتھرو وید ساحرانہ اعمال و سحر پر مشتمل ہے اور رگ وید سے بعد کی تالیف ہے جو تقریباً ۱۲۰۰ قبل مسیح میں تحریر کی گئی اس کو اس کی ساحرانہ صفت کی وجہ سے قانونی حیثیت نہیں دی گئی اور اب بھی جنوبی ہند کے بعض حلقوں میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تاہم ویدک دور کی طبی تاریخ کے ماخذ کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ کیونکہ دوسرے مجموعوں کے مقابلہ میں اس میں نظریات اور عملیات کو زیادہ بہتر انداز میں پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی شرح کو شک سوترا (Kaushtika Sutra) میں بھی ان رسوم و آداب کو بیان کیا گیا ہے جن کو بھجن اور ترانے پڑھتے وقت انجام دیا جاتا ہے۔

اتھرو وید کی طب مذہب، جادو اور تجرباتی عناصر کا مجموعہ ہے اس میں کچھ بیماریاں بڑے خداؤں اور دیوتاؤں کی جانب منسوب کی گئیں ہیں مثلاً ورن جو قانون اور ضابطہ کا محافظ ہے مجرم کو سزا دیتا اور اسے ہر قسم کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ایک خاص بیماری استسقا کا ذمہ دار اسی کو سمجھا جاتا ہے

اسی طرح دوسرے دیوتا مثلاً رور اور موسم بھی بیماری بھیج سکتے ہیں رور کے بیماری پیدا کرنے کا ایک خاص طریقہ یہ تھا کہ وہ شرکار پر تیروں کی بوچھاڑ کرتا جس کے نتیجہ میں آدمی کو شدید درد ہوتا تھا یہ تیر دعا اور منتر سے ختم ہوتا تھا۔ دیوتا براہ راست بھی اور بھوتوں کے توسط سے بھی بیماریاں بھیجتے تھے بابل اور مصر کی طرح ہندوستان کو بھی بھوتوں کے بارے میں واقفیت تھی۔ جن کا کام بیماریاں پیدا کرنا تھا۔ انکے غصہ کو یا تو ٹھنڈا کیا جاتا تھا یا پھر ان کو مختلف طریقوں سے بھگایا جاتا تھا۔ اسی ہی ایک نجیٹ روح تکمن (Takman) کی تھی جو مختلف قسم کے بخار پیدا کرتی تھی۔ بخار میں مبتلا مریض کے لیے کشتہ تجوینز کیا جاتا تھا اور دعا سے ساحرانہ قوت پیدا کر کے بیماری ختم کی جاتی تھی اسی طرح ایک دوسرا دیوتا کیشما تھا جو بخار پیدا کرتا تھا یا

کوشک سوتر کے مطابق باریک سپی ہوئی دوا (سفوف) مکھن کے ساتھ ایک مرہم میں لگائی جاتی تھی پھر وہ بیمار شخص کے سر سے پیر تک لگائی جاتی تھی۔
 اتھروید میں مرض کے علاج سے بھی بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں قربانی، بھینٹ، برت اور منتر وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو خالص سحر و جادو اور منتر کی کتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے ترانوں اور بھجنوں کو دشمنوں اور جادو گروں کے خلاف بددعا، دیوتاؤں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو بھگانے کے لیے جادو اور صحت و تندرستی، دراندہی عمر اور فوج و کامرانی حاصل کرنے کے لیے منتر کے

A History of Medicine - Henry Esigment

جلد دوم آکسفورڈ یونیورسٹی ۱۹۶۱ء ص ۱۵۸ سے لے کر

طور پر پڑھا جاتا تھا۔

اتھروید میں جادو کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جادو گر کو دیوتاؤں کے مقابلہ میں بڑا مانا گیا ہے، اس کی جبری بوٹیاں اور تعویذ گندے بہترین معالج ہوتے ہیں

ویدک طب میں مرض اور بھوت کے درمیان کوئی نمایاں فرق نہیں ملتا ہے اسی لیے اتھروید میں مذکور بیماریوں کی شناخت اور تشخیص مشکل ہے کبھی کبھی انکی علامات واضح ہوتی ہیں، اس وقت مرض کی تشخیص کی جاسکتی ہے مثلاً استسقاء۔

ویدک طب میں گو بے شمار بیماریوں کا ذکر ہے لیکن ان پر مفصل گفتگو نہیں کی گئی ہے کیونکہ مذہبی کتابوں میں بیماری کی علامت کو وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کیا جاتا۔ ویدک کتابوں میں مذکور مخصوص بیماریاں یہ ہیں بخار، دست، کھانسی، استسقاء، رسولی، اسل و دق، جذام، جلدی، مراض، موروٹی، امراض اور بھوتوں کے ذریعہ عمل میں آنی والی گرفتاریاں، یہ سب اپنی نوعیت کے اعتبار سے قابل تشخیص ہیں۔

اتھروید میں چند ادویہ کا تذکرہ مثلاً *Samgida* اور *Saktavara* ان کو صرف مخصوص بیماریوں سے ہی نہیں بلکہ دشمنوں کے جادو سے بھی شہادت حاصل کرنے کے لیے بطور تعویذ گند استعمال کیا جاتا تھا، ان جبری بوٹیوں کا اثر اسی طرح ساحرانہ نوعیت کا تھا جس طرح کہ

Ancient Indian Medicine P. K. Kumbhakar

دہلی ۱۹۶۱ء (۱۲۱۱) (۱۲۱۱) (۱۲۱۱)

جادو یا منتر کا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ خطری یا عقلی طریقے سے نہیں بلکہ مافوق الفطرت طریقے سے عمل کرتی ہیں۔ اس کی شرح کو شک سو تر (Kamshika Sutra) سے متعدد دواؤں کو تعویذ کے طور پر استعمال کرنے کی رہنمائی ملتی ہے۔

دیوؤں، جادو گروں اور دشمنوں کے خلاف طلسمات اور مناجات کے علاوہ اتھروید میں بہت سے تجرباتی اور عقلی عناصر بھی شامل ہیں۔ جادو، تعویذ اور جبری بوٹیوں کے علاوہ پانی کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر دوا اور زندگی بخشنے والے خواص موجود ہیں۔ بہت سے بھجنوں میں پانی کی ان خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، جبری بوٹیوں میں دوا کی خصوصیات پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ نباتات کے بعد حیوانات میں گائے سے تیار شدہ اشیاء کی اہمیت اور فوقیت کا ذکر ہے، اس کا دودھ، دہی، مکھن، گوبر اور پیشاب دوا میں استعمال ہوتا تھا۔ غذاؤں میں خاص طور سے کھجور اور دلیا کو استعمال کیا جاتا تھا۔ شہد اور چربی بھی نسخوں میں شامل تھی۔

اتھروید کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ کثیر التعداد منتروں پر مشتمل ہے۔ جن کو خود فائدے کا خواستگار شخص یا جادو گر پڑھتا تھا۔ گویا طب کا فن پجاریوں اور جادو گروں سے وابستہ ہو گیا تھا، ایک ہی شخص طبیب اور پجاری دونوں حیثیتوں سے اپنے فرائض انجام دیتا تھا۔ وہ بادشاہوں کا مقرب بھی ہوتا تھا۔ اس طرح بیک وقت طبیب، پجاری، جادو گر اور بادشاہ کا مشیر بھی سمجھا جاتا تھا۔ ایک عام آدمی بھی طبابت کرتا تھا بشرطیکہ وہ مرض کی علامتوں اور دواؤں کے

علم سے واقف اور آپریشن کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ ویدک متنبائیں خالص مذہبی کتابیں ہیں لیکن ان میں بھی تشریح، منافع الاعضاء اور ماہیت امراض سے متعلق اس طرح کے معلومات درج ہیں جن کا کوئی تعلق سحر و مذہب سے نہیں ہے۔

ما بعد ویدک دور | ویدک دور کے بعد کی طب کو دو دور میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، پہلا دور ویدک بھجنوں اور ترانوں کی ترتیب و تدوین اور تکمیل سے شروع ہو کر طبی اسکولوں کے قیام تک ختم ہو جاتا ہے یعنی ۸۰۰ ق م تا ۶۰۰ ق م۔ دوسرا دور ۶۰۰ ق م سے شروع ہو کر کلاسیکل ہندی طب کے اختتام تک جاتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ رگ وید کی تالیف ۱۱۵۰ اور ۱۲۰۰ ق م کے درمیان ہوئی تھی اور موجودہ شکل میں ویدک ترانوں کی جمع و ترتیب ۸۰۰ ق م میں پایہ تکمیل کو پہنچی تھی اتری اور دھنوتری کے اسکول تقریباً ۶۰۰ ق م میں قائم ہوئے تھے اس طرح اسکولوں کے قیام اور ویدک بھجنوں کی ترتیب کے درمیان دو صدیوں کی جو مدت ہے وہ انپشددوں اور براہمنوں کے دور پر محیط ہے، ہمارے پاس اس دور کی طب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی طبی دستاویز نہیں ہے۔

اس لیے غیر طبی ماخذ مثلاً انپشددوں اور براہمنوں کا سہارا لینا پڑے گا گوچھ براہمن *Gopath-Brahmana* (اتھروید کی براہمن) میں دوسرے

ویدوں کے علاوہ سرپ وید (Sarpa veda) پساج وید (Pisacha veda) (Asvya veda) کا ذکر غالباً اپ ویدوں (Uta veda) کے مفہوم میں آتا ہے۔ لیکن آریو وید کا تذکرہ نہیں ملتا چاندو گیا (Chandogyas) ملے چاروں ویدوں کے نام کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ ان میں سے ہر ایک تین (بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۹۰ پر)

انپشد میں بھی جو گوپتہ براہمن کے بعد کی کتاب ہے اس دور کے مضامین کے علاوہ
 اتھروید، سرپ و دیا، پتر و دیا (Patriya vidya) بھوٹا و دیا اور بھوت
 و دیا کا ذکر ہے لیکن آیوروید کا ذکر نہیں ہے۔ سشرت نے جہاں بھوت و دیا میں بھوت
 کی تفصیل درج کی ہے وہاں ویو، اشور، پساج اور آبا، واجدان کی رچوں کو بھی بیان
 کیا ہے یہ ان ویدوں اور ویدوں کے نام ہیں جن کا ذکر گوپتہ براہمن اور چانڈوگیا
 میں کیا گیا ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ براہمن اور انپشد دور میں ۱۸۰۰
 اور ۶۰۰ ق م کے درمیان طب کا مطالعہ صرف بھوت و دیا اور سرپ و دیا تک
 محدود رہا۔ براہمن اور انپشد کے دور (۸۰۰ تا ۶۰۰ ق م) کو ہندوستان کی
 تاریخ میں ذہنی اچھ اور اٹھان کا دور کہا گیا ہے لیکن چھٹی صدی قبل مسیح کا دور اس
 اعتبار سے زیادہ اہم ہے کہ اس میں روحانی اور عقلی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔
 بدھ ازم، جین ازم اور دوسرے نئے خیالات کی تشکیل عمل میں آئی۔ ہندوستان
 میں ایک فلسفیانہ تحریک کا آغاز ہوا۔ جس کے نتیجے میں چھ نظامہائے فلسفہ وجود
 میں آئے (۱) ساکھیا (Sāṃkhya) ۲۔ یوگا (Yoga) ۳۔ نیا یا
 (بقیہ حاشیہ ص ۲۹۱) حصوں پر مشتمل ہے، مہتما، براہمن اور انپشد۔ بعد میں مذہبی اور سیاسی
 و قوانین جن کو سوتر کہا جاتا ہے یادگاری خلاصوں کو بھی بروید میں جوڑ دیا گیا براہمن میں
 ہندو مغلط اور مذہبی فرائض شامل ہیں اور انپشد میں براہمن کے آخری حصے ہیں جن میں
 فلسفیانہ مسائل سے بحث کی گئی ہے، اتھروید کا پورا نام اتھروید ستمہا ہے۔ اتھروید سے جڑے
 ہوئے براہمن کو گوپتہ براہمن کہا جاتا ہے کوٹک سوتر سب سے اہم سوتر ہے جو گوپتہ براہمن
 جڑا ہوا ہے۔

(Niyāyaka) سم نشیشکا (Naishika) ۵۔ ماما
 (Mimamsa) ۶۔ ویدانت۔ ہندو نظامہائے فکر ۷۰۰ اور ۱۰۰ ق م
 کے درمیان پہلی مرتبہ وجود میں آئے۔ لیکن یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ سب سے
 پہلے کس نظام فکر کی بنیاد پڑی۔

مذہبی اور فلسفیانہ فکر کی یہ تحریکیں طب پر بھی اثر انداز ہوئیں، یہ پہلے بتایا
 جا چکا ہے کہ اتھروید میں دو نظامہائے طب تھے ۱۔ نظام طلسم ۲۔ نظام ادویہ۔ اول
 نمایاں تھا اور موخر الذکر کی حیثیت ثانوی تھی۔ لیکن یہ بہت جلد نظام طلسم سے
 الگ ہو کر آزادانہ طور سے ترقی کرنے لگا۔ نظام طلسم کو طلسماتی مذہبی طب اور
 نظام ادویہ کو تجرباتی عقلی طب سے تعبیر کیا ہے۔

بہر حال یہ انقلاب و تغیر براہمن اور انپشد کے عہد میں یعنی ۸۰۰ اور ۶۰۰
 قبل مسیح کے درمیان واقع ہوا ہوگا۔ براہمن اور انپشد سے یہ واضح ہوتا ہے کہ
 اس دور کی میڈیسن، بھوت و دیا، سرپ و دیا (زہروں سے متعلق علم، رساين
 اور واجی کرن پر مشتمل تھی۔ اس میں طبی اسکولوں کے قیام کے بعد تبدیلی پیدا ہوئی
 چرک اور سشرت دونوں نے آیوروید کو ایک اپانگ یا آپ وید (Subor
 din ate part) کی حیثیت سے بیان کیا ہے جو اتھروید سے جڑا ہوا
 ہے اور اس کو اپنے طبی علم کا ایک ماتخذ تسلیم کیا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاسکتا ہے
 کہ آیوروید کا وجود آتری اور سشرت کے اسکولوں کے قیام سے پہلے رہا ہوگا
 یہ آٹھ حصوں پر مشتمل ہے۔ (۱) سلیانتر (Surgery) (۲) سالاکیانتر
 (Treatment of diseases of head and neck)

۳۔ اگر تندر (Toxicology) ۴۔ کائے چکستہ (Internal medicine) (Management of دیا بھوت و دیا (seizures by evil spirits & other Mental disorders) ۵۔ بال بھرتیا (Paedia) ۶۔ سائین تندر (Geriatrics including rejuvenation) ۷۔ وائی کرن تندر (Science of akrodisia)

ان میں سے چار یعنی بھوت و دیا، اگر تندر (سرورپ و دیا) سائین تندر اور وائی کرن تندر آیوروید اور اتھروید دونوں میں مشترک ہیں تغیر اور تبدل کے دوران چار نئے حصے وجود میں آئے اور چاروں کا تعلق آیوروید سے ہے مگر اتھروید میں بھوت و دیا کا ذکر زیادہ غالب ہے جبکہ آیوروید کا یہ صرف ۱/۸ حصہ ہے اس طرح اب طب جادوئی مذہبی نہیں رہ گئی بلکہ تجرباتی عقلی ہو گئی اور اس نے اپنا رشتہ مذہب سے توڑ کر فلسفہ سے جوڑ لیا۔ اس کی یہ تبدیلی جدید فلسفیانہ اسکولوں کے اثر کی مرہون منت ہے اس سے قدیم ہندوستان میں مظاہر وادواج کے دور کے اختتام کا پتہ چلتا ہے۔

آتری (طیب) اور سشرت (سرجن) دونوں اپنے فن کے بانی سمجھے جاتے تھے۔ اس دور میں دو عظیم الشان علمی مراکز تھے جہاں طب اور تمام علوم ہمہ گیر شہرت یافتہ افراد پڑھاتے تھے۔ ایک مرکز مشرق میں کاشی (بنارس) تھا اور دوسرا مغرب میں ٹکسیلا تھا۔ ٹکسیلا میں طب کا ماہر آتری تھا اور کاشی میں

سرجی کا ماہر سشرت تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرجی کا مبداء بحیثیت سائنس مشرقی ہندوستان تھا۔

آتری | یہ ہندوستانی طب کا بانی تھا چرک سمیتا کے مطابق آیوروید کی تعلیم بھرواج نے حاصل کی اور اس نے آتری کو سکھایا بعد ازاں آتری نے اپنے ان چھ شاگردوں کو طب کی تعلیم دی (۱) اگنی ولس (۲) بھیل ۳۔ جاتو کرن ۴۔ پراسر ۵۔ کینرا پانی ۶۔ ہارٹ۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے استاد کی طبی تعلیمات کو سمیتا کی شکل میں قلم بند کیا۔ مگر فی الحال ان میں سے صرف دو کے بارے میں معلومات فراہم ہو سکی ہیں اور وہ ہیں اگنی ولس سمیتا اور بھیل سمیتا۔ آتری کو پنرواس یا پنرواس آتری سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ ہما بھارت کے مطابق یہ طب کا عظیم استاد تھا۔ چرک سمیتا کی ہر فصل ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے "لائق احترام آتری اس طرح بیان کرتا ہے" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چرک سمیتا آتری کی تعلیمات کی آخری شکل ہے۔

۱۔ Studies in the Medicine of Ancient India A. F. R. Hoernle
۲۔ Studies in the Medicine of Ancient India A. F. R. Hoernle
۳۔ Indian System of Medicine .. D. P. Jaggi
۴۔ Studies in the Medicine of Ancient India A. F. R. Hoernle

پنجاب میں فارسی ادب

از جناب رام لعل نا بھوی صاحب

اگرچہ صحیح طور پر یہ کتنا مشکل ہے کہ پنجاب میں فارسی زبان کب سے وجود میں آئی، لیکن یہ قریب قیاس ہے کہ فارسی بول چال کا ذریعہ اس وقت بن گئی تھی جب یونانی۔ زرتشتی۔ ساسانی حکمران پنجاب میں آئے۔ ان کی افواج کے سپاہی فارسی بولتے تھے۔ سکندر نے بھی ایران کے ذریعہ پنجاب پر حملہ کیا تھا۔ ساسانیوں کے بعد غزنوی حکمران ہوئے اور انھوں نے اپنی سلطنت قائم کر لی۔ وہ علم و ادب سے گہری وابستگی رکھتے تھے۔ چنانچہ فارسی زبان کے ارتقا میں انھوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بہت سے ترک اور ایرانی ہجرت کر کے پنجاب میں آباد ہو گئے۔ ملتان۔ لاہور۔ سرہند۔ پانی پت فارسی ادب کے بڑے بڑے مرکز بن گئے۔ آبادیاں قائم ہو گئیں۔ دیکھتے دیکھتے لاہور فارسی زبان و ادب کا مرکز بن گیا۔

مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان پر قابض تھی۔ وہلی پائیہ سلطنت تھا۔ دربار کی زبان فارسی تھی اس لیے پورے ملک کی زبان فارسی بن گئی۔ بڑے بڑے شاعر۔ دانشور۔ فوجی۔ سول افسران، لاہور کے گرد و نواح میں بس گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عوام فارسی زبان و ادب اور طریقہ زندگی سے آشنا ہو گئے۔ زبان کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی اس لیے زبان ترقی کرتی چلی گئی۔

پہلا فارسی دربار سلطان محمود کی زندگی میں ۱۲۲۹ ہجری / ۱۳۸۰-۱۳۷۰ عیسوی میں لاہور میں منعقد ہوا۔ سلطان محمود کی وفات کے بعد غزنی کے مقابلہ میں لاہور غزنی حکومت کا مرکز قرار پایا۔ سلطان محمود کے جانشینوں نے نہ صرف سرپرستی قائم رکھی بلکہ زبان کو پھیلنے اور پھولنے کے مواقع فراہم کیے۔ بہت سے ادیب۔ شاعر اور صاحب فن پنجاب کی طرف چلے آئے۔ زرتشتی لکھا ہے کہ اس زمانے میں غزنی ہندوستان کا ایک حصہ معلوم ہوتا تھا۔ غزنی اپنے تذکرہ لبالب الباب میں غزنی اور لاہور کے شعراء کے ذکر کے لیے ایک مستقل فصل مخصوص کرتا ہے۔

ایران کے علماء و فارسی میں کسی شاعر یا ادیب کو جو پنجاب میں یا پورے ہندوستان میں پیدا ہوا ہو کسی اعزاز کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک فارسی پر صرف ان کی دسترس ہے۔ اگر کسی شاعر نے شہرت حاصل کی تو وہ اسے اپنے ہی کسی علاقے کا بتا دیتے تھے۔

زبان نے ترقی کی۔ پنجاب میں شاعری۔ ریاضی۔ تاریخ۔ لغت۔ فرہنگ۔ وقایع۔ مکالمہ۔ تذکرہ۔ شرح ترجمہ۔ داستان۔ قصص۔ فنون۔ انشاء۔ نصاب۔ رمل۔ سوانح۔ جوتش۔ فرامین۔ ہیئت۔ نحو۔ صرف۔ طب۔ خوش خطی وغیرہ اصناف فارسی میں لکھی جانے لگیں۔

سنسکرت زبان کی متعدد کتابیں فارسی میں منتقل کی گئیں۔ فارسی کی کتابیں ہندی اور پنجابی میں منتقل ہوئیں اور اس طرح قائم ہو گئے۔ مکتوبات۔ ملفوظات۔ مقامات سب فارسی میں لکھے جانے لگے۔ جو فارسی نہیں جانتا تھا وہ غیر تعلیم یافتہ تصور کیا جاتا تھا۔

گرد و نازک دیو جی نے اپنے کلام میں فارسی الفاظ کا بکثرت استعمال کیا ہے۔
اشعار بھی لکھے ہیں۔ گوردو گو بند سنگھ فارسی کے عالم تھے۔ ان کا طفر نامہ فارسی میں
ہے۔ یہ منظوم ہے۔ ہمارا برجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں دفتر میں کاروبار فارسی میں
ہوتا تھا۔ روزنامے اور واقعات معاہدوں۔ مراسلات کی مثالیں فارسی میں مرتب
ہوتی تھیں۔ احکام فارسی میں جاری ہوتے تھے۔ انگریزی حکومت سے
خط و کتابت فارسی میں ہوتی تھی۔ فارسی کی کتابوں کے تراجم ہندی اور پنجابی میں
ہوتے تھے۔ انعامات۔ اکرامات۔ عطیات ملتے تھے۔ سکوں پر فارسی عبارت
کندہ ہوتی تھی۔ حساب سنگھ کلال نے اپنے سکوں پر یہ عبارت کندہ کرائی تھی۔
سکہ زد در جہاں فضل اکال ملک احمد گروفت حساب کلال

پنجاب میں شعرا پیدا ہونے لگے جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی فارسی شعرا
پنجاب کے قدرتی مناظر۔ حسن اور زندہ ولی سے اتنا متاثر تھے کہ ان کے کلام
میں اکثر پنجاب کے دریاؤں۔ درختوں۔ باغوں۔ پھلوں اور پھولوں اور وہاں
کے زندہ دل لوگوں کی طرف اشارات ملتے ہیں۔ پنجاب میں اس زمانے میں
ہر طرف ادبی سرگرمیوں کا چرچا اور دانشوروں کا شہرہ تھا۔ لاہور میں اکثر
مشاعرے منعقد ہوتے تھے۔ ملتان ادبی سرگرمیوں کے لحاظ سے نہایت
اہمیت کا حامل تھا۔

پنجاب میں ایسے بہت سے شاعر تھے جو فارسی۔ اردو۔ پنجابی میں عبور
رکھتے تھے۔ مسعود سعد سلمان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تینوں زبانوں میں
لکھتے تھے اگرچہ ان کا ہندی کلام دستیاب نہیں یہاں فارسی غزل گو شعرا کی بھی

تعداد بہت ہے۔ شبنمی۔ قصیدہ سبھی اصناف شاعری میں طبع آزمائی ہوتی تھی۔
قصیدہ لکھنے کا تو عام رواج تھا۔

پنجاب میں شاعری | پہلے شاعری سے ہی بحث کا آغاز کیا جاتا ہے۔ کیونکہ شاعری
کا وجود پہلے ہوا۔ سب سے پہلا شاعر فارسی کا نکلتی تھا۔ اس شاعر کے بارے
میں معلومات دستیاب نہیں۔ عوفی لباب الالباب میں اسے "سبکتگین" کے
شعرا میں شمار کرتا ہے۔ یہ لاہور کا تھا۔ قرین قیاس ہے کہ اس نے اپنے
مابعد شعرا کو ضرور متاثر کیا ہوگا۔ اس کے بعد ابو الفرج رونی شاعر ابھرا۔
یہ شاعر رونی گاؤں کا تھا جو لاہور کے پاس ہے۔ اس کی تصدیق عوفی کے
لباب الالباب سے بھی ہوتی ہے۔ ابو الفرج رونی کی تاریخ پیدائش کے بارے
میں کچھ پتہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ پانچویں صدی AH میں زیادہ عرصہ بقید حیات
رہا۔ رونی کو افضل الفضل اور استاد کے خطابات سے بھی نوازا گیا تھا۔
شاہی درباروں میں جو سیاست چلتی ہے اور جس طرح ایک دوسرے کو گرانے
کی کوششیں ہوتی ہیں، رونی ان مراحل سے بھی گزرا۔ رونی کو قصیدہ اور
رباعی لکھنے میں اتنی مہارت تھی کہ عوفی کہتا ہے کہ انوری بھی رونی کے اسلوب
اپنا ناچا ہوتا ہے۔ رونی کا دیوان وہ برابر پڑھتا تھا۔ رونی کا فارسی دیوان
طهران سے چھپا ہے۔

تیسرا شاعر جو رونی کا شاگرد تھا۔ لاہور کا مسعود سعد سلمان تھا۔ ان کا
ذکر چہار مقالہ۔ لباب الالباب۔ تذکرہ شعرا۔ ہفت اقلیم۔ ریاض الشعرا۔
آتش کدہ۔ مجمع الفصحاغرافۃ العاشقین۔ گل رعنا اور دوسرے تذکروں میں

ملکت ہے۔ مسعود سدر سلمان ایک عالم اور مشہور گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔

ان تین شعراء کے بعد چند بھان برہمن۔ شیر لاہوری۔ غازی لاہوری۔

ناصر علی سرہندی۔ اسحاق لاہوری۔ محمد افضل سرخوش۔ احسن اللہ۔ احسن لاہوری۔

میر محمد راسخ سرہندی۔ محمد اکرم غنیمت کنہا ہی شیخ سعد اللہ گلشن۔ آندر رام غلام۔

سیالکوٹی مل وادستہ۔ حاکم لاہوری۔ احمد یار خاں۔ یکتا۔ منشی جوت پرکاش

جودت۔ نور العین واقف بٹالوی۔ فقیر عزیز الدین۔ شاکر انگٹی۔ شاہ فقیر الدین

آفرین۔ تریکی نور محلی۔ دلشاد پسروری۔ جلالت رائے برہمن۔ میر محمد علی راج۔

نعت علی خاں۔ غلام قادر گرامی۔ علامہ اقبال۔ بغیم بیراگی۔ اندرجیت منشی

سیف اللہ سیفی۔ احمد نشاط پسروری۔ صادق ملانی۔ خیر اللہ فردا لاہوری۔

نیرنگ لاہوری۔ دیوان مول رائے وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی مشرقی پنجاب میں فارسی

میں کہنے والے شاعر موجود ہیں۔

چند بھان برہمن
کی
چار چمن

مختلف اصناف پر روشنی ڈالنے سے پہلے مناسب معلوم

ہوتا ہے کہ چند بھان برہمن کے فارسی کام کا تجزیہ کر لیا جائے۔

برہمن نظم و نثر دونوں پر قدرت رکھتے تھے۔ متعدد کتب کے مصنف تھے۔

ان پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ شاہجہاں کے زمانے کے مستند شاعر اور نثر نگار تھے۔

اس وقت ہم صرف ان کی ایک کتاب ”چار چمن“ پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔

اسے چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے چمن میں شاہی و درباری مختلف

تہواروں کا ذکر ہے۔ جہاں برہمن خود ایسے موقعوں پر اشعار پڑھتا ہے۔

دوسرے چمن میں شاہجہاں کی روزانہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ بادشاہ کی خوبیاں

اس کے دربار کا شان و شکوہ، شاہجہاں آباد اور بادشاہ کی حکومت میں شامل بڑے

بڑے شہروں کا ذکر ہے۔ تیسرے چمن میں مصنف کی مختصر سوانح اور کچھ خطوط کا

ذکر ہے۔ جو ”منشیات برہمن“ میں بھی ملتے ہیں۔ چوتھے چمن میں مصنف نے اپنے

اخلاق اور تصوف کے متعلق ذکر کیا ہے۔ اگرچہ چار چمن انشا کی صنعت میں ہے

مگر اس کی تاریخی اہمیت مسلم ہے۔ اودے پور سے اپنے مکتوبات میں جہاں

اسے ایک سیاسی مشن پر بھیجا گیا تھا۔ مکمل حالات شروع سے آخر تک بلا دروغی

اور بغیر کسی مذہبی تعصب کے لکھے ہیں۔ وہاں کے موسم۔ پھلوں۔ سبزیوں کا

ذکر بالتفصیل کیا ہے۔

زبان سادہ ہے۔ سربح الفہم ہے۔ فقروں کی بندش باکمال ہے جن سے

پتہ چلتا ہے کہ برہمن کو زبان پر کس قدر عبور حاصل تھا۔ چوتھے چمن میں برہمن

اپنے صوفیانہ نظریہ انسان کی پیدائش۔ روح۔ خدا پر بھروسہ۔ سچائی کی

تلاش کا ذکر نہایت عالمانہ طور پر اور نہایت ایماندارمی سے کرتا ہے۔

”تا زیا نہ آگاہی کے عنوان سے لکھتا ہے۔“

ای عزیرہ وقت تمیز و ہنگام امتیاز است نہ محل تغافل و اعراض۔

عمری کہ ببطالت گزشت تلافی آں بکوش۔ اگرچہ نقد عمر گرامی را

عوض و بدل نباشد و تلافی گزشتہ درآئیدہ متصور نہ لیکن عرض از

تاکید است کہ امروز ہماں بہ کہ فردا بکار آید و فردا ہماں بکار آید

کہ امروز بعمل آئید۔

آنانکہ بفردا نظری داشتہ اند امروز ہر آنچہ کشتی کا شتہ اند

چوں خاک فسادہ اند در راہ نیاز
در دیدہ حرص خاک انداشتہ اند
توکل کے بارے میں ملاحظہ ہو۔

مرد چو در راہ توکل بود
خار و گیل بر پیش گیل بود
خار و گیل اندر نظر بہرہ وں
میدید از گلشن معنی کشاں

چارچمن کا درجہ بلند ہے۔ یہ برہمن کی شہرت کا باعث بنی ہے۔ لچھی ترائن
شائق کا کہنا ہے کہ اس کے وقت میں ”چارچمن“ اور ”منشیات برہمن“ ٹلیکسٹ میں
شامل تھیں۔ سرحد و ناتھ سرکار۔ ڈاکٹر بی۔ آر۔ سکسینہ اور دوسرے مورخوں
نے چارچمن سے استفادہ کیا ہے۔ لودی نے اس کے اسلوب کی تعریف کی
اور ملا قوسی نے اسے بے مثال بتایا لکھتے ہیں۔

چارچمن ساختہ برہمن
می زند از عالم دیگر سخن

گفتگو اصلاً پنجاب کی فارسی شاعری پر ہو رہی تھی، یہاں کے شعراء صاحبِ بولین تھے۔
تاریخ نگاری | تاریخ کے میدان میں پنجاب کا پہلا بھاری ہے اس سلسلہ کی چند
تصانیف اور ان کے مصنفین کے نام ملاحظہ ہوں۔

- ۱۔ چارچمن۔ چندر بھان برہمن ۲۔ خلاصہ التواریخ۔ سجان رائے بٹالوی
- ۳۔ فتوحات عالمگیری۔ ایشور داس ناگر گجراتی ۴۔ منتخب التواریخ۔ جگجیون
- داس۔ گجراتی ۵۔ تاریخ مبارک شاہی۔ یحیی بن احمد سرہندی ۶۔ اسرار ہندی۔
- عاصی کلانوری ۷۔ عبرت نامہ۔ محمد قاسم ۸۔ فرحت الناظرین۔ محمد اسلم سپروی۔
- ۹۔ کنگوہر نامہ۔ دودنی چند ۱۰۔ تاریخ لاہور و سیالکوٹ۔ محمد تقیم ۱۱۔ جہاندار
- نامہ۔ نور الدین فاروقی ۱۲۔ فتوحات نامہ صمدی۔ غلام محی الدین ۱۳۔ عمد التواریخ۔

موسن لال لاہوری ۱۴۔ تواریخ سکھاں۔ خوش بخت رائے ۱۵۔ خلاصہ التواریخ۔

سجان رائے بھنڈاری ۱۶۔ تاریخ پنجاب۔ غلام محی الدین عرف بوٹے شاہ ۱۷۔

خلاصہ نامہ۔ بخت مل ۱۸۔ عبرت نامہ۔ علی الدین مفتی ۱۹۔ ظفر نامہ۔ دیوان

امرناتھ ۲۰۔ ظفر نامہ رنجیت سنگھ۔ کنھیالال ہندی ۲۱۔ تاریخ پنجاب۔ کنھیالال

ہندی ۲۲۔ تاریخ لاہور۔ کنھیالال ہندی ۲۳۔ ظفر نامہ۔ گردگو بند سنگھ ۲۴۔

چارپانچ پنجاب۔ گنیش داس وڈیرھا ۲۵۔ رسالہ نانک شاہ۔ بدہ شہ اروڑہ۔

۲۶۔ منتخب الباب۔ خفی خاں ۲۷۔ تاریخ ماخذ سکھاں۔ ڈاکٹر گنڈا سنگھ۔ ۲۸۔

وتایح سکھاں۔ اجودھیا پرشاد ۲۹۔ شاہنامہ رنجیت سنگھ۔ احمد یار۔ ۳۰۔ جنگنا۔

قاضی نور محمد ۳۱۔ اوراق پریشاں تاریخ پنجاب۔ ڈاکٹر گنڈا سنگھ ۳۲۔ ظفر نامہ اکبری۔

امرناتھ اکبری ۳۳۔ تاریخ پر سرور۔ محمد تقیم سیالکوٹی ۳۴۔ بادشاہ نامہ۔ عبدالمجید

لاہوری وغیرہ۔

انشا | فن انشا میں بھی متعدد کتابیں لکھی گئیں۔

۱۔ انشا پر کرن

۲۔ انشامادھورام

۳۔ زرکارنامہ منشی

۴۔ میر قاسم

۵۔ کر بارام ملتانی

۶۔ احمد بن عبد اللہ سپروی

۷۔ منسا رام خوشانی

۸۔ شیخ محمد رشید گجراتی

۹۔ شیر علی قصوری

۱۰۔ روپ نرائن کھتری سیالکوٹی

۱۱۔ پاکر مل

۱۲۔ خلاص خاں داس

۱۳۔ میگھراج ملتانی

۱۴۔ پران ناتھ ملتانی

۱۵۔ محمد ماہ صداقت

۱۶۔ چندر بھان برہمن

وغیرہ

نعت نویس | ۱۔ آنند رام مخلص

۲۔ وارستہ مل سیالکوٹی

تذکرہ نگاری | مردم دیدہ

حاکم لاہوری

بجلیت مالا

نونت رام خوشابی

تذکرہ الموتے والقبور

محمد ثناء اللہ پانی پتی

وغیرہ

ترجمے | ۱۔ سنگھاسن بھسی

بھار مل کھتری

۲۔ کشن بلاس

کشن داس لاہوری

۳۔ نازک خیالات (آتم بلاس)

چندر بھان برہمن

۴۔ رامائن بالیسی

منشی جوہر سنگھ

۵۔ کشف المحجوب

بھاشاد بھاگ پنجاب نے ترجمہ کرایا۔

۶۔ جپا جی

پروفیسر گلونت سنگھ

۷۔ انوار سیلی

بھائی پریم سنگھ

۸۔ جپا جی

لکشمی سنگھ مضطر نا بھوی

۹۔ عمر خیام (رباعیوں)

سردار امر سنگھ منصور

۱۰۔ معارف العارف

پروفیسر گلونت سنگھ

وغیرہ

دل | زبدۃ الدل

انبا پر شاد

نصاب | نصاب مثلث

منشی گو بند رام نا بھوی

شرح | ۱۔ منشی گو بند رام نا بھوی۔ شرح قصائد عرفی ۲۔ منشی گو بند رام نا بھوی۔

شرح گل کشتی ۳۔ محمد بزرگ سیالکوٹی ۴۔ سید علیم اللہ جالندھری ۵۔ بہلول ترکی

جالندھری ۶۔ عبداللہ خوشگلی۔

مکالمہ | چندر بھان برہمن لاہوری (داراشکوہ اور بابا لال داس کے مابین)

قصص | تحفۃ الحکایت۔ برہمن حصاری۔ میکا و منوہر۔ مادھو داس گجراتی۔ حکایت

ناسکت۔ روپ نرائن کھتری سیالکوٹی۔ نگارین نامہ قصہ ہیرو رانجھا۔ کنھیا لال منڈی

سوانح | ۱۔ راحت المروح۔ عزیز اللہ لاہوری ۲۔ زواہر السرائر۔ صوفی شیخ سعدی لاہوری

تصویر | دمشق خیال

بال کمرشن برہمن حصاری

مکتوبات۔ ملفوظات۔ کلمات۔ مقامات | ۱۔ مکتوبات امام ربانی ۲۔ مکتوبات خواجہ

محمد معصوم ۳۔ خلاصۃ المکاتیب۔ سبحان رائے بٹالوی ۴۔ ملفوظات۔ مولوی محمد اشفاق

بہاد پوری ۵۔ مقامات امام ربانی ۶۔ کلمات طیبات۔ ثناء اللہ پانی پتی۔

خطاطی | ۱۔ چندر بھان برہمن لاہوری۔

فراین | ۱۔ چندر بھان برہمن لاہوری

رقعات | ۱۔ رقتات مخلص۔ آئند رام مخلص ۲۔ صفات کائنات۔ سیالکوٹی ٹل

دراستہ ۳۔ رقتات برہمن۔ چندر بھان برہمن لاہوری۔

دقائق | ۱۔ چندر بھان برہمن لاہوری

داستان | ۱۔ ہنگامہ عشق۔ آئند رام مخلص

۲۔ مرزا صاحبان تسکین

۳۔ مرزا صاحبان خیر اللہ لاہوری

۴۔ سوہنی ہیوال

۵۔ ہیر رانجھا آفرین لاہوری

۶۔ سسی نیوں عہد رضائی۔

کچھ شاعروں اور ادیبوں نے متعدد کتب لکھیں۔ مثلاً منشی راجس محیط کھتری لاہوری نے محیط عشق۔ محیط درد۔ محیط غم۔ حسن و عشق۔ ایک اور شاعری جس کا نام خمہ عشق رکھا۔ کنھیا لال ہندی نے یادگار ہندی۔ بندگی نامہ۔ محزن التوحید۔ گلزار ہندی۔ اخلاق ہندی۔ مناجات ہندی۔ ارمغان لکھیں۔ سنسکرت کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ مثلاً محیط الحق۔ محیط الاسرار۔ گلشن معرفت۔ محیط معرفت۔ محیط اعظم اور محیط دانش۔

بھائی نند لال گویا کی کلیات کو ڈاکٹر گندا سنگھ نے مرتب کیا۔ خالصہ ٹریکٹا سوسائٹی نے کلیات کو الگ شائع کیا۔ اس کتاب پر لکشیہ سنگھ مضطر نا بھومی کے دو قطعات فارسی میں ہیں ایک تعارف ہے اور دوسرا طویل تقریر ہے۔ منشی بھگونت رائے بہار سناہی نے چندر بھان برہمن پر ایک مکمل کتاب لکھی اور ان کا کلام اور کام شائع کیا۔ ادھر مشرقی پنجاب میں سینکڑوں قلمی نسخے فارسی کتابوں کے جو پنجاب کے شعراء اور ادبا نے لکھیں لائبریریوں میں

میں گئے۔ بہت کتابیں اور نسخے برباد ہو گئے۔ فارسی کا چلن کم ہونے اور لائبریری کے حکام کی بے پروائی اور عدم دلچسپی سے نہایت مفید ذخیرہ برباد ہو گیا ہے لیکن بہت سی لائبریریوں میں کتابیں نہایت عمدہ حالت میں ملتی ہیں۔

یوں تو پنجاب کے شعرا کی تعداد بہت ہے لیکن تلوک چند محروم۔ حکیم ناتھ آزاد۔ قلیں جالندھری۔ رتن نند وروی۔ گوردیاں سنگھ مجذوب۔ نظر سوتانوسی۔ عرش میانی۔ پنڈت کرتارام۔ سکھن لال۔ بخشی اختر امرتسری۔ کرپال سنگھ بیدا۔ ترلوک ناتھ ارند۔ ہمت رائے شرما۔ رام کشن مضطر۔ کالیداس رضا۔ صابر ابوہری۔ ڈاکٹر ستیہ نند حاوا۔ ڈاکٹر ہیرالال جوہرہ۔ مالک رام۔ دہرم دیو سوا۔ آر۔ ایس۔ گدا۔ ڈاکٹر دیوان سنگھ صادق۔ ڈاکٹر کرپال سنگھ۔ ڈاکٹر بہار سنگھ۔ پروفیسر پریم سنگھ۔ ڈاکٹر بکرم جیت حسرت۔ مولوی نذیر احمد دھونوی۔ اشگر پانی پتی۔ بلبیر سنگھ اشگر۔ بھگوانداس شعلہ۔ امرت لال عشرت۔ حکیم چند نیر۔ ڈاکٹر شیون ناتھ۔ ساحر ہوشیار پوری۔ طالب گدھ شکر۔ جوش میانی۔ غزنوی ہوشیار پوری۔ مولوی ابو سعید بجاڑیہ۔ آذر جالندھری۔ پرنسپل اے۔ بی شرما۔ ڈاکٹر محمد اقبال۔ جے۔ ایس۔ گریوال۔ ہری رام گپتا۔ اجیت سنگھ۔ نند کشور وکرم وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔

اس خاکسار نے عربی۔ فارسی اور اردو میں متعدد رمانیں لکھا۔ مہاجرات۔ لوگ و اششت۔ سدا ماں چہ تر۔ پوران وغیرہ دریافت کیے ہیں اور فارسی میں رمانیں کے عنوان مضامین

کتابیات

۱۔ سر ہند میں فارسی ادب۔ ڈاکٹر ادریس احمد ۲۔ پاکستان میں فارسی ادب۔ ڈاکٹر طلوار الدین احمد ۳۔ ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ۴۔ فارسی بھارت اور گزیب۔ ڈاکٹر نور الحسن انصاری۔

اخبار علمیہ

ترکی کے معروضات علمی و تحقیقی ادارہ 'IRCICA' کی بعض نمایاں خدمات کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے، اس کے تازہ علمی خبرنامہ سے معلوم ہوا کہ ماہ اپریل میں اس ادارہ نے مختلف بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے 'اسلامی تہذیب و ثقافت میں سائنسی ادارے' کے موضوع پر ایک سمپوزیم کا اہتمام کیا، اس میں عہد رفتہ میں مسلمانوں کے سائنسی خدمات اور اٹھارویں صدی میں خلافت عثمانیہ پر مغرب کے جدید سائنسی افکار و اثرات کا جائزہ لیا گیا، فرینکفرٹ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈیوڈ کنگ کے افتتاحی خطبہ کے علاوہ پروفیسر جارج مقدسی کے کلیدی خطبہ کا موضوع 'عالمی و دانشورانہ تہذیب اسلامی سچی نمونہ' تھا، اس میں انھوں نے بارہویں صدی میں مغرب کے علمی احوال مسلمانوں کے تعلیمی مراکز و مدارس کے اثرات اور ان کے سائنسدانوں کی وضع کردہ فنی اصطلاحات کی پذیرائی کا خاص طور پر ذکر کیا، سمپوزیم میں مصر، شام، فلسطین، ایران اور تاجکستان میں مسلمانوں کے سائنسی کارناموں کا احاطہ کیا گیا، مد خاں انصاری اور خان غوری نے اسلامی ہند کے علمی اداروں اور پروفیسر عرفان حبیب اور دھوروریا نے انیسویں اور بیسویں صدی میں ہندوستان میں علم طب میں دہلی طبیہ کالج اور حکیم اہل خاں مرحوم کی مساعی جلیلہ کا ذکر کیا، خلافت عثمانیہ میں ریاضی، ہندسہ، فلکیات، طب اور علم طبیعیات پر خاص طور سے عمدہ مقالے پیش کیے گئے، ایک مقالہ نگار نے نظامی کی شاعری میں علم طبیعیات کے مدارج

اور تقاریر بحث کی، سمپوزیم میں آسٹریا، فرانس، جرمنی، ہندوستان، ترکی، برطانیہ روس اور امریکہ کے اہل علم حضرات نے شرکت کی، اس کی روداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے موضوع پر اسے نئی سمتوں اور جدید گوشوں کی یافت میں کامیاب حاصل ہوئی۔

خلافت عباسیہ میں مامون الرشید کا عہد اپنی علمی ترقیوں کی وجہ سے تاریخ اسلام کا تابناک دور ہے۔ اس کے ندیموں میں بنو موسیٰ محمد، احمد اور حسن علم ہیئت اور فنون حکمت کے ماہرین میں تھے، ان تینوں بھائیوں نے اپنی حکمت و دولت، خاص طور پر یونانی خطوطات کی فراہمی اور ان کے عربی ترجمہ پر صرف کی، کردہ ارض کی پیمائش بھی انھوں نے نہایت اہتمام سے کی، یہ صاحب تصنیفات بھی تھے۔ احمد بن موسیٰ کی کتاب الحیل بڑی اہم تھی، اس میں اس کے ایجاد کردہ آلات واوزار کے متعلق منلوامات و نقشہ جات دیے گئے تھے اب IRCICA نے اسے انگریزی زبان میں شایع کر دیا ہے، اسے، ہیر نے جدید عصری انجینئرنگ کے نقطہ نظر سے اس کا مفصل جائزہ لیا ہے جو کتاب کا نام THE BOOK KITABALHIYALBANUMUSABINSHAKIR IN THE SENSE OF MODERN SYSTEM AND CONTROL ENGINEERING سے ظاہر ہے۔

اگست کے مہینہ میں ایک اور مفید و کامیاب سمینار حیدرآباد دکن میں منعقد ہوا، فقہی موضوعات خصوصاً عصر حاضر کے جدید مسائل کے حل کے سلسلہ میں مجمع الفقہ الاسلامی کی خدمات اب محتاج تعارف نہیں، دہلی اور بنگلور کے فقہی مذاکروں نے

اہل فکر و نظر سے داد تحسین حاصل کی اس کا یہ چوتھا سمینار بنیک کاری کے اسلامی نظام، موجودہ حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے انشورنس کی شرعی حیثیت اور زرمبادلہ کے عالمی نظام کی صورتیں جیسے اہم موضوعات کے لیے وقف تھا، بیرون ہند کے نامور علماء میں ڈاکٹر انس زرقا، مولانا ثقی عثمانی، ڈاکٹر علی جمہ، استاد عبداللہ عبدالرحمن العقیل اور مفتی مولانا عبدلرحمن نے اس میں شرکت کی، ان کے علاوہ خود ملک کے باخبر و صاحب نظر منتخب علماء و فضلا کی شرکت نے اس کی عظمت میں اضافہ کیا، اس کی کامیابی اسلامک فقہ اکیڈمی کے جنرل سکرٹری قاضی مجاہد الاسلام، انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشنل سٹڈیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر منظور عالم اور دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد کے ناظم مولانا رضوان القاسمی کی کوششوں کی مرہون منت ہے۔

۳۲۰ میں اسپین کے بعض اہل علم نے اسپینش عرب کلچرل ایسوسی ایشن کے نام سے ایک تنظیم اس مقصد سے قائم کی تھی کہ اسپین میں اسلامی تمدن کے آثار و باقیات کا منظم طور پر مطالعہ کیا جائے، اب ان کی تحقیق و جستجو کی ایک جھلک اسپینی زبان میں عربوں کے تعمیر کردہ حماموں کے متعلق ایک کتاب کی شکل میں سامنے آئی ہے، بارہ ابواب کی اس کتاب کا ہر باب اس علمی جماعت کے ایک ایک رکن کے قلم سے ہے، اندلس مرحوم کے جن شہروں اور قصبات کا جائزہ لیا گیا ہے وہ اندلسیہ، الزہیرا اور ولینشیا کے علاقوں پر مشتمل ہیں، اس تحقیق کے نتیجہ میں بہت سے قریوں

اور قصبوں میں ان پاک نفس عربوں کے حماموں کی بازیافت ہوئی جن کے آثار و نقوش کی نزاکت و نفاست، آرایش و تشریف اور حسن و دلکشی مرور ایام کے باوجود آج بھی قائم ہے، ان حماموں کے بیرونی حصوں، حجرہ انتظامیہ، معتدل اور گرم کمروں کی تعمیر کی مصلحت کا جائزہ بڑی تفصیل سے لیا گیا ہے، اور دکھایا گیا ہے کہ یہ صحت بخش ہونے کے علاوہ مذہبی اور سماجی سرگرمیوں کا بھی مرکز تھے، ان حماموں میں مستعمل ظروف کی تصویروں کے علاوہ اس پورے خطہ کا جغرافیائی نقشہ بھی دے دیا گیا ہے۔

ادارہ مقتدرہ قومی زبان پاکستان کا ماہنامہ اخبار اردو، اردو زبان کی خدمت اور اپنی خصوصی اشاعتوں کے لیے ممتاز و معروف ہے اس کا تازہ خصوصی شمارہ اردو اصطلاحات سازی کے متعلق عمدہ مضامین و اطلاعات پر مشتمل ہے، اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ دو برس میں تین لاکھ سے زیادہ اردو اصطلاحات وضع کی گئی ہیں جن پر سب بجا طور سے اردو اسے فخر کر سکتے ہیں کہ آج دنیا میں کم زبانوں میں اصطلاحات کا اتنا ذخیرہ موجود ہوگا، یہ خوش اثر خبر بھی ملی کہ مقتدرہ قومی زبان نے کم و بیش دو لاکھ الفاظ و اصطلاحات پر مشتمل ایک جدید انگریزی اردو لغت کا منصوبہ مکمل کر لیا ہے جس کے ذریعہ تصنیف و تالیف اور تعلیم و تدریس کی ضروریات بحسن و خوبی پوری کی جاسکیں گی۔

معارف کی ڈاک

(۱)

پٹنہ ۳۱ ستمبر ۱۹۳۲ء

مکرمی مولانا ضیاء الدین صاحب !

السلام علیکم

معارف کے تازہ شمارے میں مخدومی مولانا غلام محمد صاحب (کراچی) کا مکتوب شایع ہوا ہے جس میں انھوں نے مولانا یوسف متالا کا خط درج کیا ہے۔ مولانا یوسف نے تاریخ اولیائے گجرات کے بارے میں دریافت فرمایا ہے اس کتاب کا ایک نسخہ مکمل لیکن کافی بوسیدہ میرے پاس موجود ہے، مولوی سید ابو ظفر ندوی نے "مراۃ احمدی" کے آخری حصے کا اردو ترجمہ "تاریخ اولیائے گجرات" کے نام سے احمد آباد کے ایک تاجر کتب حاجی بدر الدین ابن حسین الدین چشتی نظامی کے اہتمام اور خرچ سے ۱۹۳۳ء میں شایع کیا تھا۔ اب یہ تاجر کتب بقید حیات ہیں اور ان کا کاروبار چل رہا ہے یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں۔ البتہ چونکہ اسے شایع ہوئے ۶۰ برس سے زیادہ ہو گئے اس لیے کاپی رائٹ کا سوال پیدا نہیں ہوگا۔ آپ اسے مولانا یوسف کے ایما پر دارالمصنفین سے شایع کرنا چاہیں تو اکتوبر میں مجلس انتظامیہ کے جلسے میں آؤں گا تو اپنے ساتھ لیتا آؤں گا۔ کتاب میں بعض مقبروں اور عمارتوں کی تصویریں بھی ہیں۔

امید کہ مزاج بخیر ہوگا۔

والسلام

نواز مند شہاب الدین

دارالمصنفین کے کتبخانہ میں بھی ہے، ناشر کا نام بدر الدین حسین الدین اور سن اشاعت ۱۹۳۳ء ہے۔

(۲)

شعبہ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

السلام علیکم

مکرمی !

جون ۱۹۳۲ء کے معارف میں جناب ریاض الدین احمد صاحب کا مقالہ "ترقیاتی علوم اور دانش نبوی" نظر سے گزرا اس کے متعلق اپنی معروضات پیش کرتا ہوں۔ ان خیالات کا نگار کے خیال میں سائنسی ایجادات کی طرف آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے چودہ سو سال پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا، اس قسم کا خیال اور رجحان اب عام طور پر پیدا ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآنی آیات اپنی جگہ اٹل ہیں اور سائنسی تحقیقات میں نئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی سائنس کی ایک نئی تحقیق و دریافت ماضی کی متعدد تحقیقات کو رد کر دیتی ہے۔ قرآن اصلاً صحیفہ ہدایت ہے اور اسی مقصد کے لیے اس نے کہیں کہیں ظواہر قدرت سے استدلال کیا ہے۔ اگر اس کے حقائق و معارف کی تصدیق و تائید سائنس سے بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی صداقت و حقانیت کے لیے سائنس کا محتاج نہیں۔

۲۔ مقالہ نگار نے ایک جگہ ڈاکٹر راشد خلیفہ کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ "انھوں نے جدید تکنیکی ذرائع کا استعمال کر کے کمپیوٹر کی مدد سے یہ ثابت کر دیا کہ جدید ترین ذرائع معلومات بھی قرآن کی حرف بہ حرف صداقت کی تصدیق کر رہے ہیں۔" ان سطور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر موصوف سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ ان کا اصل نام رشاد خلیفہ ہے۔ وہ مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم پائی پھر علم کیلیمیا میں ڈاکٹریٹ کیا اور ذرا عتی سائنس دان کی حیثیت سے مشہور ہوا۔

اچانک اس کا رجحان مطالعہ قرآن کی طرف ہوا۔ ڈاکٹر رشاد خلیفہ کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک عدوی نظام ہے، جس کی بنیاد ۱۹ کے عدد پر ہے اس عدد کے ذریعہ قرآن کی صحیح تفسیر و تشریح کی جاسکتی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں آنے والے الفاظ ۱۹ بار آئے ہیں یا وہ انہیں سے تقسیم ہو سکتے ہیں۔ اسی ۱۹ کے عدد کے ذریعہ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے روز قیامت کا پتہ لگا لیا ہے۔ اپنے اسی عدوی نظام کے ذریعہ اس کا خیال ہے کہ سورہ توبہ کی آخری تین آیات کلام الہی میں شامل کر دی گئیں ہیں۔ شروع میں اس کا یہ نظریہ بہت مقبول ہوا۔ لیکن تحقیق و تنقید کے بعد ثابت ہوا کہ یہ مکمل کذب پر مبنی ہے دارالافتاء ریاض کے صدر عبداللہ بن یثرب نے اسے کاقر قرار دیا اور بتایا کہ اسکی تمام تحقیقات قرآن کریم اور اسلام کے منافی ہیں۔ اس کے بعد وہ خطرہ محسوس کر کے امریکہ چلا گیا، جہاں اس نے امریکن نشر و خاتون سے شادی کی۔ رشاد نے امریکہ میں ایک مسجد تعمیر کی۔ جس میں مرد عورتیں پہلو بہ پہلو نماز ادا کرتی ہیں وہ عورتوں کے لیے پردہ کے قائل نہیں۔ چند برس ہوئے اسے اس کے مرکز میں قتل کر دیا گیا۔ ۱۹ کے عدد پر اس نے اتنا زور اس لیے دیا کہ وہ بہائی ہے اولہ بہائیوں کے یہاں اس عدد کو مقدس مانا جاتا ہے۔ ان کی تمام عبادت گاہوں پر یہ عدد جلی حروفوں میں لکھا ہوتا ہے۔

۳۔ ریاض الدین صاحب نے اپنے مقالہ میں یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ”نیز احمد ديدات نے ۱۹ کو ایک بنیادی ہندسہ مان کر یہ ثابت کیا کہ قرآن کا ایک ایک حرف علم الحساب کی ڈوری میں بندھا ہوا ہے، لاکھوں الفاظ اور

حروف کا اس طرح پیوند در پیوند ہونا کسی بشر یا مشین یا کمپیوٹر کا کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ ۱۹ کا نظریہ احمد ديدات کی ایجاد ہے لیکن جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ اس کا موجد ڈاکٹر رشاد خلیفہ ہے جس کا نظریہ منافقت اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ دراصل جس طرح بہت سے لوگ ابتدا میں رشاد خلیفہ کے دام ترویج میں آگئے تھے اسی طرح احمد ديدات بھی کچھ دنوں کے لیے اس کی فتنہ پردازی اور دسیسہ کاری کا شکار رہے۔ لیکن جب رشاد خلیفہ کی اصل حقیقت معلوم ہوئی اور اس کی جبل سازی کا پردہ چاک ہوا تو وہ اس سے تائب ہو گئے۔

والسلام

ابوسفیان اصلاحی

مکاتیب شبلی

حصہ اول و دوم

مولانا مرحوم کے دوستوں، عزیزوں، شاگردوں کے نام خطوط کا مجموعہ جس میں مولانا کے قومی خیالات اور علمی و تعلیمی اور ادبی نکات ہیں یہ درحقیقت مسلمانوں کی تین برس کی تاریخ ہے۔

حصہ اول :- ۳۶۴ صفحے

قیمت ۲۰ روپیے

حصہ دوم :- ۳۶۴

قیمت ۳۰ روپیے

”مینجر“

مطبوعات جدیدہ

علمائے بلخ تالیف صفی الدین داعطی مترجم جناب پروفیسر نذیر احمد

متوسط تقطیع، بہتر کاغذ و کتابت و طباعت، صفحات ۱۰۹ قیمت ۱۲ روپیے،

ناشر: ڈاکٹر ترقی اردو بیورو ویسٹ بلاک، ۸، آر کے پورم نئی دہلی ۱۱۰۰۶۶

ترقی اردو بیورو نے اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے مختلف موضوعات پر مفید کتابوں کی اشاعت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، زیر نظر کتاب اسی کی ایک کڑی ہے، ۱۱۷۱ میں شیخ الاسلام صفی الدین ابوبکر عبد اللہ بن عمر طنجی نے عربی زبان میں فضائل بلخ کے نام سے ایک رسالہ تالیف کیا تھا، اب اصل عربی متن مفقود ہے، البتہ اس کا فارسی ترجمہ محفوظ رہا، جس کو پروفیسر نذیر احمد نے اردو کا ترجمہ پہنایا ہے، ان کے فاضلانہ مقدمہ و حواشی سے اس میں چار چاند لگ گئے ہیں۔ اس کی فصل اول و دوم میں شہر بلخ کی اہمیت اور دینی و دنیوی نعمتوں سے اس کی سرفرازی کا ذکر ہے، فصل سوم میں وہاں کے ستر علماء کا بیان ہے جن میں ایک صحابی اور چند تابعین و تبع تابعین بھی ہیں۔

خانخاناں نامہ مولفہ منشی دی پرشاد کالیستہ، تصحیح، مقدمہ و حواشی از

ڈاکٹر حسن علی بیگ، متوسط تقطیع، نوری نستعلیق کتابت، کاغذ و طباعت نہایت

خوبصورت و دیدہ زیب، صفحات ۴، قیمت ۶۰ روپیے۔ انسٹی ٹیوٹ آف سنٹرل

اینڈ ویسٹ ایشین اسٹڈیز، کراچی یونیورسٹی، پاکستان۔

کراچی یونیورسٹی کے شعبہ سنٹرل اینڈ ویسٹ ایشین اسٹڈیز نے قرون وسطیٰ کے ہندوستان پر بعض مبش قیامت اور نایاب کتابیں شایع کی ہیں جن میں دیوان ہیرم خاں، تذکرۃ الشعراء، خاطرات مطربی سمرقندی، مجمع الشعرائے شاہی، جامع التواریخ حسنی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ منشی دی پرشاد کالیستہ ملازم ریاست جو دھپور کا یہ قیمتی رسالہ دربار اکبری کے مشہور فاضل عبدالرحیم خان خاناں کے حالات و سوانح کا مرقع ہے اور ۱۸۷۹ء میں پہلی بار شایع ہوا تھا اور ۱۸۹۵ء تک اس کے چار ایڈیشن شایع ہوئے لیکن اس کے بعد یہ طبع نہ ہو سکا، اب اسے حواشی و تصحیح، اشاریہ اور فارسی اشعار و اقتباسات کے اردو ترجمہ کے ساتھ نہایت نفیس و خوبصورت شکل میں شعبہ مذکور نے شایع کیا ہے، انگریزی مقدمہ اور بعض اردو تحریریں خاصے کی چیز ہیں۔

برطانیہ کا دستور اور نظام حکومت از جناب محمد محمود فیض آبادی

تقطیع متوسط، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۲۱۰ قیمت دس روپیے،

پتہ: ایجوکیشنل بک ہاؤس، شمشاد مارکیٹ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔

حکومت برطانیہ کا دستور اور نظام حکومت اگرچہ وہاں کے جغرافیائی، تاریخی، معاشی و تمدنی ماحول و مزاج کے مطابق ہے، لیکن قانون کی بالادستی و دستوری بادشاہت، آزاد عدلیہ اور پارلیمنٹ اور دو جماعتی سیاسی نظام وغیرہ ایسی خوبیاں ہیں کہ دنیا کے اکثر ممالک نے اپنے سیاسی اداروں اور روایات کو برطانیہ سے مستعار لیا ہے، ۱۸۵۸ء کے دستوری انقلاب سے اب تک کے تغیرات اور نظام دستور کے متعلق لائق مولف نے مفصل اور جامع

معلومات آسان زبان میں یکجا کر دیے ہیں، کتاب سیاست کے اردو داں طالب علموں کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن عالمی سیاست و طرز ہائے حکومت سے واقفیت حاصل کرنے میں یہ سب کے لیے ایک مفید ذریعہ معلومات ہے۔

معترضین ابوالکلام آزاد از جناب عبداللطیف اعظمی، متوسط تقطیع

عمدہ کاغذ و کتابت و طباعت، صفحات ۱۲۸، قیمت ۳۶ روپیے، ناشر:

علی ادارہ ۳۴۹، ڈاکٹر نگر نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵۔

مصنف مولانا آزاد کے بڑے عقیدت مند ہیں اور وقتاً فوقتاً وہ ان کے معترضین کا جواب بھی دیتے رہے ہیں۔ سنی کی دہائی میں رسالہ جامعہ صبح میں انڈیا وٹس فریڈم کے متعلق ایک علمی مناظرہ میں ان کے مضامین اور بعض اردو ادیبوں کی رائیں شایع ہوئی تھیں، زیر نظر کتاب میں ان سب کو اور چند نئی تحریروں کو شامل کر کے مولانا آزاد صد سالہ تقریبات کے موقع پر شایع کیا گیا ہے۔ مولانا غلام رسول مہر، ماہر القادری ڈاکٹر نثار احمد فاروقی وغیرہ کی تحریروں کے جائزہ میں، مولانا کے مورث اعلیٰ، نانا مولانا منور الدین کی رکن المدرسی، ان کا سفر بھوپال، سہزادیہ کی مرمت، مولانا آزاد کی جائے پیدائش، جامعہ ازہر کی تعلیم، سفر عراق، السلال میں مولانا سید سلیمان ندوی کے بعض مضامین، مولانا آزاد کی کہانی بروایت مولانا عبدلرزاق یلچ آبادی وغیرہ نثری مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس سے مولانا سے مولف کی عقیدت و محبت کا جوش صاف ظاہر ہے۔ اسی جوش میں انھوں نے ان لوگوں کے بارے میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیا ہے۔ جو ان کے خیال میں مولانا کے ناقدین میں ہیں، مولانا خیر الدین کا در مولانا کیرانوی کے انتقال

میں ۱۸ سال کا فرق ہے مگر غلطی سے صرف ۱۸ دن چھپ گیا ہے۔

دی سنہ ان اسلام از مولانا حبیب الرحمن اعظمی، تقطیع متوسط

کاغذ، طباعت، اعلیٰ درجہ کی، صفحات ۴۰، قیمت درج نہیں، ناشر: یو کے

اسلامک اکیڈمی ۱۴، MEREROAD لیسٹر LEICESTER

LE5-5GQ، برطانیہ۔

برطانیہ میں اسلامی علوم و معارف کے فروغ میں جو ادارے سرگرم عمل ہیں ان میں یو کے اسلامک اکاڈمی بھی ہے، اس نے مسلم بچوں کے لیے مفید دینی کتب کی اشاعت کے علاوہ علوم حدیث کے فروغ و احیاء کے لیے قدیم و جدید اہل علم کی کتابوں کی طباعت کا تیار کیا ہے جس کے تحت یہ رسالہ بھی شایع کیا گیا ہے، اس میں حدیث کی اہمیت پر ایک عالمانہ بحث میں مستشرقین اور منکرین حدیث کے شکوک و اعتراضات کا رد و ابطال کیا گیا ہے، دراصل یہ مولانا اعظمی کی ایک تقریر کا انگریزی ترجمہ ہے سہولت کی خاطر اسے آٹھ مناسب عنوانوں کے تحت تقسیم کر دیا گیا ہے، اس سے اس کی قدر و قیمت دو چند ہو گئی ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد اینڈ دی تھری پیچرز آف ہنر انڈیا وٹس

فریڈم از پروفیسر خلیق احمد نظامی، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت

صفحات ۷۰، قیمت ۳۵ روپیے، ناشر: ادارہ ادبیات دلی ۲۰۰۹ قاسم جان

اسٹریٹ دہلی۔

جو لوگ انڈیا وٹس فریڈم کو مولانا آزاد مرحوم کی تصنیف نہیں سمجھتے اور اس کے

ثبوت میں اس کے بعض مضمومات کو زیر بحث لاتے ہیں اس مختصر اور جامع رسالہ میں

ان لوگوں کے شکوک و شبہات کا بڑا مدلل جواب دیا گیا ہے اور انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ سٹرن بیان، ڈاکٹر سید محمود، یو پی کی وزارت میں بعض مسلم لیگی وزراء کی شمولیت، کرشنا مینن سے ناراضی، لارڈ وادیل کی تعریف، کینٹیشن پر پسندیدگی، ماونٹ بیٹن اور لیڈی ماونٹ بیٹن کے رویہ کے بارے میں مولانا کے خیالات پر غیر جانبدار ہو کر غور کریں اور جذباتی بن کر عاجلانہ فیصلہ نہ کریں اور گاندھی، نہرو اور پیٹل سے مولانا کے اختلافات کو رشک و رقابت اور کینہ و بغض پر محمول نہ کریں، مصنف کا یہ خیال بھی بجا ہے کہ مولانا کے سیاسی نظریہ کی بنیاد متحدہ ہندوستانی قومیت کے تصور پر تھی اس لیے ان کے کسی عمل یا فیصلہ کو تعصب و تنگ نظری قرار دینا مہمل و بے بنیاد ہے۔ ابتدا میں مولانا کی شخصیت کا مختصر مگر منصفانہ جائزہ بھی لیا گیا ہے۔

دی مل ایسٹ از پروفیسر آصف علی اصغر فیضی، متوسط تقطیع، گاندھ

کتابت طباعت بہتر، صفحات ۶۶ قیمت ۱۰ روپیہ، ناشر: خدابخش لائبریری پٹنہ

۱۹۶۹ء میں پروفیسر فیضی نے مشرق وسطیٰ کے موضوع پر خدابخش

لائبریری میں مطالعات مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ (مراکش، الجزائر اور تیونس) اور مصر ترکی اور ایران پر توسلعی خطبے دیے تھے، جن میں ان ممالک کے جغرافیائی، تاریخی، تمدنی اور سیاسی پہلوؤں کے علاوہ ہند عرب تعلقات پر بھی مفید اور عالمانہ گفتگو کی گئی، مسلسل سیاسی تغیرات کے باوجود اب بھی ان کا مطالعہ معلومات افزا ہے۔

ع۔ ص۔

سلسلہ سیر الصحابہ رضی

حصہ اول (خلفائے راشدین) حاجی معین الدین ندوی: اس میں خلفائے راشدین کے ذاتی حالات و فضائل، مذہبی اور سیاسی کارناموں اور فتوحات کا بیان ہے۔ ۴۰/

حصہ دوم (مہاجرین۔ اول) حاجی معین الدین ندوی: اس میں حضرات عشرہ مبشرہ، اکابرین ہاشم و قریش اور فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کرام کے حالات اور ان کے فضائل کا بیان ۲۵/

حصہ سوم (مہاجرین دوم) شاہ معین الدین احمد ندوی: اس میں بقیہ مہاجرین کرام کے حالات و فضائل بیان کیے گئے ہیں۔

حصہ چہارم (سیر الانصار اول) سعید انصاری: اس میں انصار کرام کی مستند سوانح عمری ان کے فضائل و کمالات مستند ذرائع بہ ترتیب حروف تہجی لکھے گئے ہیں۔ ۳۵/

حصہ پنجم (سیر الانصار دوم) سعید انصاری: اس میں بقیہ انصار کرام کے حالات و فضائل درج ہیں۔ ۳۵/

حصہ ششم شاہ معین الدین احمد ندوی: اس میں چار اہم صحابہ کرام، حضرات حنین، امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حالات، ان کے مجاہدات اور باہمی سیاسی اختلافات بشمول واقعہ کربلا درج ہیں۔ ۳۵/

حصہ ہفتم (اصاغر صحابہ) شاہ معین الدین احمد ندوی: اس میں ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جو فتح مکہ کے بعد شریعت اسلام ہوئے یا اس سے پہلے اسلام لائے تھے مگر شریعت ہجرت سے محروم رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم سن تھے۔ ۴۰/

حصہ ہشتم (سیر الصحابیات) سعید انصاری: اس میں آنحضرت کی ازواج مطہرات و بنات طاہرات اور عام صحابیات کی سوانح حیات اور ان کے علمی اور اخلاقی کارنامے درج ہیں۔ ۲۵/

حصہ نہم (اسوۃ صحابہ اول) عبدالسلام ندوی: اس میں صحابہ کرام کے عقائد، عبادات، اخلاق اور معاشرت کی صحیح تصویر پیش کی گئی ہے۔ ۴۰/

حصہ دہم (اسوۃ صحابہ دوم) عبدالسلام ندوی: اس میں صحابہ کرام کے سیاسی، انتظامی اور علمی کارناموں کی تفصیل دی گئی ہے۔ ۴۵/

حصہ یازدہم (اسوۃ صحابیات) عبدالسلام ندوی: اس میں صحابیات کے مذہبی، اخلاقی اور علمی کارناموں کو کجی کر دیا گیا ہے۔ ۱۵/